

સ્વદેશ.

જાવાન્તરકતોઃ
ત્રિપાઠી અને રાવળ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાશિદ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૭૫૪૦ વર્ગિક

પુસ્તકાનું નામ ૨-૫૬૨૧

વિષય ૬૪૫૭:૬

સ્વદેશ.

મૂળ લેખક:

ડૉ. સુર રવીન્દ્રનાથ ટાગોર.

ભાષાન્તરકર્તા અને પ્રકટકર્તા:

ધનશંકર હીરાશંકર ત્રિપાઠી,

આકાશેઃ કુવાની પોળ, -રાયપુર,
અમદાવાદ.

અને

દલપતરામ ભાઈશંકર રાવળ,

૬૫૫, ભોઈવાડા પોળ, કાળુપુર, -અમદાવાદ.

મુખ્ય એજંટ:

જીવનલાલ અમરશી મહેતા,

પીરમશા રોડ, -અમદાવાદ.

કિં. ૦-૧૨-૦.

૭૧૦૦૦

વિક્રમાબ્દ ૧૯૧૪,

ખ્રિસ્તાબ્દ ૧૯૧૮,

અયમાવૃત્તિ,

ગુજરાત વિધાપીઠ
અંશીકૃત
૩૦૦,
ગુજરાતી ડ્રોપીશર્ટર-સંગ્રહ

(અંથ સ્વામિત્વના સર્વાધિકાર ઉભય ભાષાતરકર્તાઓને
સ્વાધીન છે.)

પી "ગુજરાત" પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં શ્રાદ્ધ સોમાલાલ મંગલદાસે બાંધ્યું.

પાંચડુલ, ચાર રસ્તા, —અમદાવાદ.

અર્પણ પત્રિકા.

શ્રીયુત્તર શેઠ જમનાદાસ દ્વારકાંદાસ (ખી. એ.)

નિઃ સુખર્થ.

આપની સાહિત્યપ્રિયતા, નિઃસ્વાર્થ દેશસેવા,
અને નિર્ગર્વિત ઉદારતાથી આકર્ષાઈને અત્યંત
માન અને પૂજ્ય બુદ્ધિથી આ પુસ્તક
આપને સુપ્રેમ અર્પણ કરવાની
રજા લઈએ છીએ.

સેવકો,

ધનશંકર હીરાશંકર ત્રિપાઠી.

અને

દલપતરામ ભટ્ટશંકર ગવળ.

વિષયાનુક્રમણિકા.

વિષય.

મૂળ લિખિતસંવત. પૃષ્ઠ.

૧. નવું અને જૂનું ...	૧૯૪૮ (વિ. સં.)...૧	
૨. નવ વર્ષ ...	૧૮૩૦ ...	૪૩
૩. ભારતવર્ષનો ઇતિહાસ.	૧૯૫૯ ...	૭૧
૪. પૂર્વ અને પશ્ચિમની સંસ્કૃતિઓ.	૧૯૫૮ ...	૯૨
૫. દેશી રાજ્યો.	૧૯૬૨ ...	૧૧૧
૬. આજીવન.	૧૯૫૮ ...	૧૨૯
૭. ધર્મશાસ્ત્રનાં દૃષ્ટાંત.	૧૯૬૦ ...	૧૬૧

આદિવચન.

સર રવીન્દ્રનાથ ટાગોરના આલમમશહર નામથી વાકેફ ન હોય એવો કમનસિખ હિન્દી કેળવાયલા વર્ગમાં તો ભાગ્યે જ હશે. દ્રક્ત પોતાના ઇલાકામાં જ નહિ, કેવલ નિખિલ ભારતવર્ષમાં જ નહિ, પરન્તુ સમસ્ત સુધરેલી દુનિયામાં પોતાની ઉજ્જવલ કીર્તિ પ્રસારી જેઓએ હિન્દુ મૈયાનું ગૌરવ વધાર્યું છે, એવાં જે વિરલ ગુઆરક નામો છે તેમાંનું સર રવીન્દ્રનાથ ટાગોરનું એક છે. એ ગુઆરક નામો જગતને અચૂક સાળિતી આપે છે કે રાજકીય પરાધીનતાથી નિઃસત્વ બની ગયા છતાં, સામાજિક અને ધાર્મિક રૂઢિઓના પાશમાં અસ્ત થયા છતાં, અને આર્થિક યુદ્ધોમાં કૃત્રિમ બંધનોથી બદ્ધ થયા છતાં, જીવનના ઉન્નત પ્રદેશોમાં વિજય મેળવવાની શક્તિની ખામતમાં ભારતવર્ષ હજી નાદાર બન્યો નથી. પ્રત્યેક પ્રકારની પ્રતિકૂલતાઓ છતાં, ધન-ધનતા રણમાં લીલાછમ ક્યારા જેવાં સન્તાનો જ્યારે જગતને, ચરણે ભારત સમર્પી શકે છે, તો પછી જ્યારે એ રાજકીય, સામાજિક, ધાર્મિક અને આર્થિક સુક્તિ મેળવશે ત્યારે તે જગતની શી શી સેવા નહિ કરે ?

અર્વાચીન હિન્દમાં બંગાળા સિદ્ધિઓમાં અગ્રેસર
 પદ ભોગવે છે રાજા રામમોહન રાય, કેશવચન્દ્ર સેન,
 મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથ ટાગોર, રામકૃષ્ણ પરમહંસ, સ્વામી
 વિવેકાનન્દ જેવી ધાર્મિક વ્યક્તિઓ, બાલુ સુરેન્દ્રનાથ
 મનરજી સમાન અદ્ભુત વક્તા, સર જગદીશચન્દ્ર બોઝ
 અને પૃથ્વીશ્વર રાય સમાન વૈજ્ઞાનિકો અને સર રવીન્દ્ર-
 નાથની કાલિના કવિવર હજી અન્ય પ્રાન્તોએ ઉત્પન્ન કરવાના
 આકાશ છે. બંગાળામાં પણ સંસ્કારિતામાં શ્રેષ્ઠ ગણાતા
 ટાગોર કુટુંબના સર રવીન્દ્રનાથ દરજ્જા છે. એક જ
 કુટુંબમાં એવી અનેક વ્યક્તિઓ જન્મ પામે કે જેઓ
 પોતપોતાના કાર્યપ્રદેશમાં અસામાન્ય પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરે
 એવું તો પ્રભુની પરમ કૃપા હોય તો જ બની શકે. ટાગોર
 કુટુંબ પ્રભુના એવા પ્રસાદનું વિરલ પાત્ર છે.

અલૌકિક મીઠાશ અને મનોહરતાથી અલંકૃત આકૃતિ,
 વક્તૃવશક્તિ અને લેખનશક્તિ માટે “ રવિ બાલુ ”નું નામ
 બંગાળનાં તો કેટલાયે કાલથી પરિચિત હતું. તેઓ યુવા-
 વસ્થામાં હતા ત્યારથી જ બંગાળીઓમાં પ્રિય થઈ પડ્યા
 હતા. થોડા વર્ષ ઉપર ઈંગ્લંડ જઈ તેઓએ પોતાની
 અદ્ભુત કૃતિઓના અંગ્રેજી અનુવાદો ત્યાંના અગ્રેસર કવિ-
 ઓન બતાવ્યા. એ અનુવાદોની અપૂર્વતાએ યુરોપ અમે-

રિક્ષાના લોકોને મોહિત કરી નાંખ્યા, અને પરિણામે સર
સ્વીન્દ્રનાથને “ ગીતાંજલિ ” માટે “ નોખલ પ્રાઇઝ ”
આપવામાં આવ્યું. ત્યારથી તેઓનું મુખ્યારક નામ સારી
મુધરેલી આલમમાં મશહૂર થયું. તેઓના સંબંધમાં અનેક
વર્તમાનપત્રોમાં અને માસિકોમાં લેખો આવવા માંડ્યા
અને તેઓની મોહક કૃતિઓ માટે માગણીઓ થવાની શરૂ-
આત થઇ. સર સ્વીન્દ્રનાથે આ પ્રસંગને પૂરેપૂરે લાભ
લઇ મેક્મિલનની પ્રસિદ્ધ કંપની દ્વારા પોતાનો કૃતિઓના
અનુવાદો અંગ્રેજીમાં પ્રકટ કર્યા. હિન્દની દેશી ભાષાઓમાં
પણ તહેમની ન્હાની મ્હોટી કૃતિઓના અનુવાદો બંગાળી-
માંથી કે અંગ્રેજીમાંથી થવા માંડ્યા. તહેમની સંક્ષિપ્ત કૃતિ-
ઓના અંગ્રેજી અનુવાદો “ મોડર્ન રીવ્યુ ” માં કેટલાયે
સમયથી પ્રકટ થયે જાય છે. અત્યારે અખિલ ભારતવર્ષમાં
તેમ જ અન્યત્ર તહેમને માટે એ માન અને ભકિત ઉત્પન્ન
થયાં છે કે તેઓ જે કાંઇ બોલે તે સાંભળવાને અને જે
કાંઇ લખે તે વાંચવાને અનેક સુશિક્ષિત રસિકો સર્વદા
આતુર રહે છે. પોતાના જીવન દરમિયાન આવી સાર્વત્રિક
કદર વિરલ ભાગ્યશાલીઓની જ થાય છે.

સર સ્વીન્દ્રનાથે માત્ર કાવ્યો જ લખ્યાં છે એમ
નથી; તેઓએ અનેક ગદ્યલેખો પણ લખ્યા છે. ભારત-

વર્ષના વર્તમાન પ્રશ્નો ઉપર તહેમણે મનનીય લેખો લખ્યા છે અને કાંઈ અપૂર્વ પ્રકાશ પાડનાર વ્યાખ્યાનો આપ્યા છે. તેઓના કટલાક લેખો અને કટલાક વ્યાખ્યાનોને એકત્ર કરી તે સંગ્રહને તેઓએ “ સ્વદેશ ” સંજ્ઞા આપી છે. સર સ્વીન્ડ્રનાથની પદ્ધતિ શાસ્ત્રીય વિવેચક કે વિચારકની નથી, પરંતુ દૃષ્ટાની છે. તર્કપરમ્પરાથી તેઓ નિર્ણયો બુદ્ધિએ છે અને જાહેર કરે છે. જેવી તહેમની દર્શનશક્તિ અદ્ભુત છે તેવી તહેમની લેખનશૈલી અપૂર્વ છે. તહેમના લેખોમાં એવી તો અજગ્ય મોહિની છે કે વાંચનારની વિચાર-શક્તિ ક્ષણસર સ્તબ્ધ થઈ જાય છે. તહેમની કૃતિઓમાં વિચારોની તેમ જ શૈલીની એવી તો અપૂર્વતા હોય છે કે ઉમ્મ વિવેચકને પણ પોતાની વિવેચક શક્તિનો પ્રયોગ કરતાં ઘડીભર સંક્રાંચ થાય છે. “ સ્વદેશ ” સંજ્ઞાથી સંકીર્ણ નિબંધો અને વ્યાખ્યાનો વાંચનારને પ્રતીતિ થશે કે સર સ્વીન્ડ્રનાથને ભારતીય સંસ્કૃતિ માટે અનહદ માન અને મમતા છે અને છતાં તેઓ અવિવેચી રૂઢિચુસ્ત નથી; પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના સદંશોની તેઓ સંપૂર્ણ કદર કરે છે, છતાં તેઓ અવિચારી અનુકરણના અપરાધી નથી. ઉભય સંસ્કૃતિઓમાંથી સાર ગ્રહણ કરી ઉભયના સંદેશોનો સમન્વય કરવો એ તહેમનો સિદ્ધાન્ત છે,—સન્દેશ છે.

“સ્વદેશ” એ સંગ્રહના મૂલ લેખક સર રવીન્દ્રનાથના સંબંધી કેટલીક અગત્યની હકિકત તરફ નજર નાંખ્યા પછી એ લેખ સંગ્રહનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરનાર રા. ધનશંકર હીરાશંકર ત્રિપાઠી અને રા. દલપતરામ ભાઈશંકર રાવળ સંબંધમાં એ બોલ લખવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. રા. ધનશંકર નડિઆદના નાગર બ્રાહ્મણ છે. નડિઆદ ગુજરાતમાં “સાક્ષરભૂમિ”, “રત્નભૂમિ” આદિ સંઘાઓથી ઓળખાય છે. સાધુ સન્નરામજી, મનઃસુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠી, ઝવેરલાલ ઉમિયાશંકર યાજ્ઞિક, હરિદાસ વિહારીદાસ દેસાઈ, ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠી, દોલતરામ કૃપારામ પંડ્યા, બાળાશંકર ઉદાસરામ કંથારીયા, મણિલાલ નમ્બુભાઈ દિવેદી અને છગનલાલ હરિલાલ પંડ્યા, એ નડિઆદનાં નવ રત્ન ગ્રખ્યાત છે. એ નવ રત્નોમાંથી માત્ર છગનલાલ હરિલાલ પંડ્યા જ વિદ્યમાન છે. એ નવ રત્નોની સમાન ભૂમિકાના તો નહિ, પરંતુ પૂર્વજોની પ્રતિષ્ઠા કાંઈક સાચવી રાખે એવા કેટલાક આશાસ્પદ યુવાનો આધુનિક સમયમાં જુદા જુદા કાર્યપ્રદેશોમાં કામ કરતા ક્ષિતિજમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે. એ સર્વ પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે કાર્ય કર્યે જાય છે.

આમાંના એક રા. ધનશંકરે વર્તમાનપત્રીનો ધંધો

સ્વીકાર્યો છે. કેટલોક સમય તેઓને “ ગુજરાતી ” સાથે સંબંધ હતો અને હાલમાં અમદાવાદના સાપ્તાહિક “ ગુજરાતી પંચ ” માં તેઓ લખે છે. તે ઉપરાંત તેઓ “ સદ્વિલાસી ” ના તખલ્લુસથી કાવ્યો તેમજ લેખો બુદ્ધિ બુદ્ધિ માસિકમાં લખ્યે જાય છે. “ વિવેચક ” માસિકના તેઓ સહતંત્રી છે. સંક્ષેપમાં, લેખન એ તેમની મુખ્ય પ્રવૃત્તિ અને મજા છે. સર રવીન્દ્રનાથનું “ ચોખેરવાલી ” એટલે “ આંખની કણી ” એ નામનું પુસ્તક તેઓએ હિન્દી ભાષાન્તર ઉપરથી અનુવાદિત કર્યું છે, અને એકંદરે તેને ઠીક સત્કાર મળ્યો છે. “ સ્વદેશ ” નો અનુવાદ પણ તેઓએ હિન્દી ભાષાન્તર ઉપરથી કર્યો છે. પરિણામે જોકે સર રવીન્દ્રનાથની એકસરખી મીઠાશવાળી કૂંળી શબ્દાવલિ પૂરે-પૂરી નથી આવી, છતાં અનુવાદ રસથી વાંચી શકાય તેવો છે. સર રવીન્દ્રનાથની કૃતિઓના અનુવાદ મૂળ બંગાલી ઉપરથીજ કરવા. એ વધારે સાફ છે તેમ થતાં મૂળ લેખકની શબ્દ રચના વિશેષ સચવાઈ રહે એ દેખીતું છે. બીજા અનુવાદક રા. હલપતરામે ‘ ચક્રવર્તી અશોક ’ નામે એક મરાઠી પુસ્તક નો ગુજરાતી અનુવાદ કરેલો છે અને કેટલાંક માસિકમાં તેઓ ચારંવાર લખતા રહે છે. “ સ્વદેશ ” ના નિબંધો તપાસતાં રા. ધનશંકરે તથા તેમણે હિન્દી ભાષાનું ગુજરાતી કરવામાં

કાળજી રાખી હોય એમ જણાય છે. ભવિષ્યમાં જેમ જેમ બંગાળીનો અભ્યાસ કરી પોતાનો વાંચવા લખવાનો અભ્યાસ તેઓ વધારતા જશે તેમ તેમ તહેમની સ્વતંત્ર કૃતિઓ તથા તહેમના અનુવાદો ઉચ્ચ ભૂમિકા પ્રાપ્ત કરશે, એ નિઃસંદેહ છે.

આદિવચનનો અંત આણતાં પૂર્વે એક અન્ય ગૃહસ્થના સંબંધમાં જે શબ્દ લખવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. તે ગૃહસ્થ તે બીજા કોઇ કોઇ નહિ, પરન્તુ બાબ્યદેવીના પ્રસાદનો દેશસેવામાં સદુપયોગ કરનાર સાહસિક દેશસેવક રા. જમનાદાસ દ્વારકાદાસ છે. રા. જમનાદાસ એ બાબ્યદેવીના સવિશેષ પ્રસાદનું પાત્ર હોય એમ લાગી જાય છે, નહિ તો જોતજોતામાં તેઓ જેટલા અંશમાં ધન અને કીર્તિ સંપાદન કરી શક્યા છે તેટલા અંશમાં અન્યથા ન કરી શકત. તહેમના પિતાશ્રીના જે સદ્ગુણો તહેમનામાં ઉતર્યા લાગે છે: એક તો સાહસ અને બીજો ઉદારતા. રા. જમનાદાસ અત્યારે સર્વનું જે લક્ષ ખેંચી રહ્યા છે તે પ્રધાન પક્ષે તહેમના એ જે ગુણો-સાહસ અને ઉદારતા-દેશસેવાના કાર્યમાં યોજવાથી જ. એક પ્રસંગે એક સ્નેહીએ તહેમને પૂછ્યું: “જમનાદાસ, તમ્હારી પાસે માગવા આવનારને મદદ આપતાં તમને કોઇ દિવસ કંટાળો આવે છે ખરો?”

રા. જમનાદાસે તરત જ ઉત્તર વાળ્યો: “કમાતાં કંટાળો નથી આવતો તો આપતાં શા માટે આવવો ભેષ્યે?”
 રા. જમનાદાસની ઉદારતાનું આ એક સૂચક દૃષ્ટાન્ત છે. બે અન્ય ધનિકો, રા. જમનાદાસના આ સ્વભાવ ઉપરથી દૃષ્ટાન્ત લઈ, સાહિત્યના અને સાર્વજનિક જીવનના ઉપાસકોને વિનાસંક્રાંતિ ઉત્તેજન અને આશ્રય આપે તો ગુજરાતનું સાહિત્ય અને ગુજરાતનું સાર્વજનિક જીવન કાંઈ ઓર જ સ્વરૂપે જાણે એમાં શંકા નથી.

રાજકોટ, ૧
 તા. ૧૫:૪:૧૯૧૮.

ચન્દ્રશંકર નમદાશંકર પંડ્યા.

અમારા બે બોલ.

આ “સ્વદેશ” પુસ્તકમાં સર ટાગોરે સ્વદેશ વિષયક મુંદરે નિબંધો લખેલા છે. એ પુસ્તકમાં એક કવિ તરીકે એક તત્ત્વજ્ઞ તરીકે, એક દેશચિંતક તરીકે અને એક સમર્થ લેખક તરીકેની છાપ તેઓએ સારી રીતે પાડી છે. અત્યેક લેખ વાંચતાં સારી રીતે પ્રતીત થાય છે કે—આપણા દેશનું પૂર્વકાલનું ગૌરવ અને આપણા વર્તમાન જનસમાજની આધુનિક પરિસ્થિતિ સંબંધી બહુ બહુ વિચારો કર્યા પછી પાશ્ચાત્ય પ્રજાની સંસ્કૃતિનું ખોટું અનુકરણ તેઓ આપણા માટે હાનિકારક લેખે છે. “East is East and West is West” એ રડિયાર્ડ કિપ્લીંગનું વચન સર ટાગોરે ‘સ્વદેશ’ પુસ્તકમાં સાબિત કર્યું છે એમ કહીએ તો પણ ખોટું ગણાશે નહિ. પૂર્વ અને પશ્ચિમની વચ્ચે કેવા પ્રકારનો ભેદ છે તે તેમણે પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં બતાવી આપ્યું છે. પાશ્ચાત્ય મરીચિકાઓથી આપણે કેવા વંચિત થઈએ છીએ અને પરિણામે કેવા અર્ધદગ્ધ થઈએ છીએ, તેમજ ભારતની આચીન પ્રણાલિઓપર આપણને કેવો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ તેમજ તેમ હોવાનાં શાં શાં કારણો છે તે પણ

સર ટાગોરે સપ્રમાણ પૂરવાર કરી આપ્યાં છે. ખરેખર, સર ટાગોરની આકૃતિમાં વાક્યે વાક્યે સ્વદેશમમતા શુદ્ધ પણે તરી આવે છે. આ પુસ્તકનો અભ્યાસ પ્રત્યેક મનુષ્યને સન્માર્ગે ઘેરે છે અને જોડી ભ્રમણામાં ભમીને વ્યર્થ વિતંડાવાદ કરનારા અર્ધદગ્ધ મનુષ્યોની અનેક શંકાનું સમાધાન કરે છે. સર ટાગોર આપણને આપણું પોતાનું સંભાળવાની અને આપણા જ માર્ગમાં પ્રવૃત્ત રહી, પરને નુકશાનકર્તા નહિ થઈ પડવાના આપણા એકાકી સ્વભાવને જ અનુલક્ષ્યની જ સલાહ આપે છે.

સર ટાગોરની આ કૃતિ ગુજરાતી ભાષામાં ઉતારવા માટેનો અમારો શ્રમ કેટલે અંશે સફળ થયો છે તે વિચારવાનું કાર્ય અમારું નથી. સુઘ વાચકવર્ગનું જ છે. હિન્દી ભાષાન્તર એક સફળ ભાષાન્તર થયું છે, એમ કેટલાક વિદ્વાનોનો અભિપ્રાય છે અને તેમાંથી અમે અર્થનો અનર્થ નહીં કરવા તેમજ રસત્રુટિ ન થાય તેની સંભાળ રાખવા અમારાથી બનતું ક્યું છે. અમે રાખેલી કાળજીથી અમને એટલી શ્રદ્ધા છે કે ડા. સર રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની મીઠાશને અમે કટૂતામાં તો ફેરવી નહીં જ હોય. સાહિત્ય દૃષ્ટિથી પુસ્તકને દોષ વિનાનું કરવા અમે બનતા થતા કયાં છે. “સમાજ-બેદ” નામે એક નિબંધ આ ભાષાન્તરમાં અમે

દાખલ કર્યો નથી; કારણ આજ દશ વર્ષ ઉપર ચીનમાં રાજનું રાજ્ય હતું તે સંબંધમાં તથા ખોયર લગાઈ સંબંધી તેમાં દલિલો છે. ચીન દેશમાં પ્રજાતંત્ર થયું હોવાથી પદ્માયલી સ્થિતિને લીધે એ નિષંધમાંના એ મુદ્દાઓ હાલના સમયને લાગુ ન પડતા હોવાથી, લગભગ અર્ધો ભાગ ન આપીએ અને બીજો આપીએ તેના કરતાં આખોએ નિષંધ રજૂ ન કરવો અમે વાજબી વિચાર્યો છે.

પુસ્તકનાં આદિવચન રા. ચંદ્રશંકર પંડ્યાએ લખીને અમને ઋણી કર્યા છે. એઓએ પોતાની સખ્ત માંદગી વેળાએ પણ અમારી માગણી સ્વીકારી છે, તે માટે અમે તેમનો આભાર માનીએ છીએ.

પ્રસ્તુત પુસ્તકનું હિંદી ઉપરથી ભાષાંતર કરવાની પરવાનગી સર ટાગોરે અમને આપી છે તે માટે તેમનો પણ અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનવો, એ અમારા માટે કર્તવ્યધર્મજ ગણાય.

શ્રીયુત્તમ શ્રેષ્ઠ : જમનાદાસભાઈએ પોતાની ગુજર્ સાહિત્ય પ્રત્યેની પ્રીતિને લીધે આ સાહિત્યના પુસ્તકમાં પોતાને અર્પણપાત્રક આપવા દેવાની પરવાનગી આપવા માટે અમે તેમના ખાસ આભાર માનીએ છીએ.

“ગુજરાતી પંચ”ના અધિપતિ સાહેબ શ્રીયુત સોમાલાલભાઈએ આ પુસ્તક સવેળા છાંપી આપવાની અમને અનુકૂળતા કરી આપી છે, તે માટે તેમના પણ અમે આભારી છીએ.

અંતમાં એજ ઇચ્છા છે કે આ હિલય લેખકોનાં અન્ય પુસ્તકો જેમ ગુર્જર વાચકવર્ગના આદરને પાત્ર થયાં છે તેમ આ પુસ્તક પણ તેમના આદરને પાત્ર થશે તે ભવિષ્યમાં પણ સર ટાગોરની અન્ય કૃતિઓ ભાષાંતર રૂપે ગુજરાતને ચરણે ધરવાની અભિલાષા છે. સર્વ શક્તિમાન પરમાત્મા એ અભિલાષા પૂર્ણ કરે.

અમદાવાદ,

તથા. ૩૦-૩-૧૮.

ધનશંકર હીરાશંકર ત્રિપાઠી
અને
દલપતરામ ભાઈશંકર રાવળ.

સ્વદેશ.

(૧)

નવું અને જૂનું.

આપણે પુરાતન ભારતવર્ષનાં સંતાન છીએ; ધણા પ્રાચીન અને ધણા શ્રાન્ત છીએ. મેં આપણી જાતીય પ્રાચીનતાનો બહુવાર વિચાર કર્યો છે. જ્યારે હું એક ચિત્તથી તે વિષે વિશેષ વિચાર કરું છું ત્યારે કેવળ ચિન્તા, વિશ્રામ અને વૈરાગ્ય નજરે પડે છે. આપણી આન્તરિક અને બહિર્ શક્તિઓએ એક લાંબી વિશ્રાન્તિ લીધી હોય એમ જણાય છે. જાણે જગતના પ્રાતઃકાલમાં આપણે ધણું કર્યું છે, એટલે આ બીજા પ્રહરના સખ્ત તકકામાં, જ્યારે અન્ય લોકો કામકાજમાં રોકાયેલા છે ત્યારે આપણે દરવાજા ખંધ

કરીને નિશ્ચિન્ત થઇ આરામ લઇએ છીએ; આપણે આપણી સંપૂર્ણ ઇચ્છાઓ જાણે પરિતૃપ્ત કરી છે અને હવે ‘પેન્શન’ મેળવ્યું છે. બસ, હવે એ પેન્શન ઉપર આપણે નિર્વાહ કરીએ છીએ—મઝા ભોગવીએ છીએ !

એટલામાં એકાએક જણાયું કે—આપણી હાલત બદલાઇ ગઇ છે. બહુ દિવસોથી બ્રહ્મોત્તરમાં મળી ગયલી જાગીરદારી આ સમયે નવા રાજના સાશવત્તમાં આપણે નવી સેવા ન બજાવી શક્યાથી જમ કરવામાં આવી છે; આપણે અચાનક ગરીબ બની ગયા છીએ અને જેમ ખેડુત ખેતી કરીને પોતાના ગુજરાન માટે બધા પૈસા મેળવે છે, તેમ આપણને પણ કરવું પડે છે. પુરાતન જાતિને હાલ નવીન પ્રયત્નો કરવા માટે વિવશ બનવું પડ્યું છે.

આથી આપણી ચિન્તા દૂર કરો, વિશ્રામમાંથી ઉઠો અને ધરના ખૂણા તપ્પો. હવે કેવળ વ્યાકરણ, ન્યાયશાસ્ત્ર, ઋતિસ્મૃતિ અને ગૃહસ્થ તરીકેનાં નિત્ય નૈમિત્તિક કામો માટે લખ્યા કરવું પાલવશે નહીં; સખ્ત માટીના ઢગલા દૂર કરો; જમિનને ફળદ્રુપ બનાવો અને નવા રાજને કર આપો. કાલેજોમાં લણો, હોટેલોમાં જમો અને ઑફિસોમાં નોકરી કરો !

હા ! ભારતવર્ષની ચોપાસની ભીંતો છિન્નભિન્ન કરીને આ કામકાજના ખુલ્લા મેદાનમાં લાવીને આપણને કાણે હિલા રાખ્યા ? ચારે બાજુએ માનસિક બંધ બાંધીને આપણે કાલસ્રોત અટકાવ્યો હતો અને આપણી ઇચ્છા મુજબ સહુ કાંઈ સમેટીને બેઠા હતા. ભારતવર્ષની બહાર ચંચલ પરિવર્તન, સમુદ્રની પેઠે રાતદિન ગર્જના કરી રહ્યું હતું પરંતુ આપણે અચલ સ્થિરતા ધારણ કરીને સમસ્ત ગતિશીલ સંસારનું અસ્તિત્વ વિસારીને બેઠા હતા. એવે સમયે ક્રિયા છિદ્રદ્વારા ચિર-અશાન્ત માનવસ્રોતે આપણામાં એકાએક પ્રવેશ કર્યો અને સર્વસ્વ નષ્ટભ્રષ્ટ કર્યું ? તેણે પુરાતનમાં નવીનને બેળવી દીધું; વિશ્વાસમાં સંશયનું મિલન કરી દીધું અને સંતોષમાં દુરાશારૂપ આક્ષેપ નાંખી દીધો. આ પ્રમાણે બધુંયે સુલટું તે ઉલટું કરી નાંખ્યું ! ધારો કે ભારતની ચારે બાજુઓએ હિમાલય અને સમુદ્રનું રોકાણ વિશેષ દુર્ગમ હોત તો અહિંના લોકો અજ્ઞાત, એકાન્ત ઘેરામાં સ્થિર, શાન્તભાવથી એક પ્રકારની સંકુચિત પરિપૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવાનો અવસર મેળવત. જગતની બીજી કશી ખબરો આપણે જાણવા પામત નહીં અને ભૂગોળના સંબંધમાં આપણી ધારણાઓ અધૂરી રહેવા પામત. કેવળ

આપણાં કાવ્ય, આપણું સમાજતંત્ર, આપણાં ધર્મશાસ્ત્ર, દર્શનશાસ્ત્ર, એક અપૂર્વ શોભાસુષમા અને સંપૂર્ણતા મેળવત. આપણે જાણે પૃથ્વીને તજીને કોઇ નાના સરખા ગૃહમાં નિવાસ કરત. આપણે ઇતિહાસ, જ્ઞાનવિજ્ઞાન અને સુખસંપત્તિ આપણામાંજ પરિપૂર્ણ રહેત, જેમ સમુદ્રના કોઇક અંશની ચારે પાસ ધીમે ધીમે કાદવ જામતાં તે એક શાન્તિમય સુન્દર સરોવર બની જાય છે તેમ આપણે તરંગરહિત રહીને પ્રાતર સાયંકાલના વિચિત્ર રંગોની છટાથી ઝળહળી રહેત. અંધારી રાતના ઝળકતા સ્થિર નક્ષત્રોના પ્રકાશમાં ચૂપકાદીથી ચિર રહસ્યની ચિન્તામાં ડૂબી રહેવા જેવી આપણી સ્થિતિ બની રહેત.

એ સત્ય છે કે-કાલના પ્રબલ પ્રવાહમાં પરિવર્તનશીલ કાલાહલના કેન્દ્રમાં પ્રકૃતિની હઝારો શક્તિઓના રણની રંગભૂમિની મધ્યમાં ક્ષોભ પ્રાપ્ત થતાં, અહિં તહિં ધક્કા ખાતાં, એક પ્રકારની સંખત શિક્ષા મળે છે અને સંસ્કૃતિ પણ. તોયે એમ શી રીતે કહી શકાય કે-નિર્જનતા, નિઃસ્તબ્ધતા અને ગંભીરતામાં ઉડા ઉતરવાને પરિણામે

કોઇ રત્ન હાથ નથી લાગતું? આ આન્દોલનપૂર્ણ સંસાર-સાગરમાં આવી નિઃસ્તબ્ધતાનો સમય કોઇ જાતિ પાળી શકી નથી. હું સમજું છું ત્યાં સુધી કેવળ ભારતવર્ષે એક સમય દૈવસંયોગે એવી વિચિત્રતા મેળવી, સર્વથી વિભિન્ન બની જઈ, સંસારસાગરમાં ડૂબકી મારી હતી અને તેના છેક ઉડાણુ સુધી તે પહોંચ્યો હતો. જેમ જગત્ અસીમ છે તેમ મનુષ્યનો આત્મા પણ અસીમ છે; આથી જેણે એ અપ્રકટ આંતર ભાગ કે દેશનો માર્ગ શોધ્યો છે તેણે કોઇ નવું સત્ય કિંવા કોઇ નવો આનંદ પ્રાપ્ત કર્યો નથી, એમ કહેવું એ અવિશ્વાસની વાત છે.

ભારતવર્ષ એ સમયે નિર્જન અને રહસ્યમય પરીક્ષા-શાળા સમાન હતો. તેના દરવાજા બંધ હતા. તેની અંદર એક પરમ સુંદર સંસ્કૃતિની ગુપ્તરૂપે પરીક્ષા થઈ રહી હતી. યુરોપમાં મધ્ય યુગમાં જેમ કીમીઆ-તત્વનો શોધ કરનારા ઘણા લોકો ગુપ્ત ગૃહોમાં પૂરાઈને તરેહવાર યંત્ર-તંત્રની મદદથી ચિરજીવન-રહસ્યનો શોધ કરતા હતા, તેમ આપણા દેશના પંડિતો ગુપ્ત રહીને સાવધાનતાથી આધ્યાત્મિક ચિરજીવન પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાયો શોધતા હતા. તેઓનો પ્રશ્ન એ પ્રકારનો હતો કે—“યેનાહં નામૃતાસ્યાં

કિમહં તેન કુર્યામ્—જેનાથી અમર થઇ શકાતું નથી તેને લઇને હું શું કરું ? ” અત્યંત કષ્ટસાધ્ય ઉપાયથી તેઓ એવા અમૃતરસને શોધતા હતા કે જેનાથી અમર થઇ શકાય. તેમના એ શોધનાં પરિણામ કેવાં આવત, તે તો કાણુ જાણે ? કામીઆ વિદ્યામાંથી જેમ રસાયણ શાસ્ત્રની ઉત્પત્તિ થઇ તેમ તેઓની તપશ્ચર્યાથી મનુષ્ય જાતિની કાંઈ નિગૂઢ નૂતન શક્તિનો આવિષ્કાર કદાચ થઇ શક્યો હોત; પરંતુ હા ! એકાએક આ શોધ દરમ્યાન બંધ બારણાં બેઠી નાંખીને ઉઘમી લોકો ભારતવર્ષની એ પવિત્ર પરીક્ષાશાળામાં પ્રવેશ્યા અને એ શોધનાં પરિણામ જનસમાજ માટે અપ્રકાશિત રહી ગયાં ! નથી કહી શકાતું કે—આજકાલની નવીન અપાર સંસ્કૃતિના જમાનામાં એ પરીક્ષા માટે એવો પ્રશાન્ત અવસર પુનઃ મળશે કે નહીં ?

જગત્ની અન્ય પ્રજાઓએ એ પરીક્ષાશાળામાં પ્રવેશ કરીને શું જોયું ? તેઓએ જોયું કે—એક વૃદ્ધ તપસ્વી તેમાં બેઠો છે ! તેણે વસ્ત્ર પહેર્યા નથી. તેણે આભૂષણો ધાર્યા નથી. તે જગત્ના ઇતિહાસથી બહુ માહિત નથી. તે જે કાંઈ કહેવા માગે છે તે પ્રતીત કરવા માટે તેની પાસે ભાષા નથી, પ્રત્યક્ષ કરવા માટે પ્રમાણુ નથી અને તે

સમજી શકાય એવાં પરિણામ પણ જણાતાં નથી. એ જોઈને તે પ્રજાઓ કહેવા લાગી કે—“હે વૃદ્ધ, હે ચિન્તાતુર, હે ઉદાસીન, ઉઠ. રાજનૈતિક આન્દોલન કર; અથવા નિદ્રામાં પડ્યો પડ્યો તારાં પુરાણાં, જીવાનીનાં પરાક્રમની ઘોષણા કરતાં કરતાં શિથિલ થઈ ગયલાં પુરાણાં હાડ માંસનાં બલનાં બણાં ફાંક. જે તેથી તારી લજ્જા દૂર થાય છે કે નહીં?” પરંતુ એ વૃદ્ધને બહારની પ્રજાના એ ઉપદેશપર શ્રદ્ધા ન હતી. કેવળ વર્તમાનપત્રોની નાવ બાંધીને દુસ્તર સંસારસાગરમાં યાત્રા કરવાનું સાહસ એ વૃદ્ધે ન કર્યું. એ સત્ય છે કે—જ્યારે ધીમે અને અનુકૂળ વાયુ વહી રહે છે ત્યારે સમાચારના કાગળોની હોડી ગર્વથી કુલી જાય છે પરંતુ જ્યારે સમુદ્રમાં તુફાન થાય છે ત્યારે એ દુર્ગમ દંભ સેંકડો સ્થળેથી ફાટી જઈને નિરપયોગી બની જાય છે. કદિ ઉન્નતિનું બંદર પાસે હોય તો ગમે તે પ્રકારે તેને કિનારે જઈ, અવસર મેળવી, વિચાર કરી, ચાતુર્ય અને સાવધાનીથી એકવાર સમુદ્ર પાર થવાના યત્ન કરી શકાય પરંતુ જ્યારે ઉન્નતિના માર્ગમાં યાત્રાનો અન્ત નથી: ક્યાંયે નાવ નાંગરવાનું કિંવા વિશ્રામ લેવાનું સ્થાન નથી એવું જણીતું છે અને જ્યારે ઉપર કેવળ ધ્રુવ તારો

ચમકી રહ્યો છે; સામે કેવળ અન્તહીન સમુદ્ર જલરાશિ છે; વાયુ કેવળ પ્રતિકૂળ છે અને લહરીઓ અતિ વેગથી ઉદ્ભવી રહી છે, ત્યારે બેઠે બેઠે કેવળ ‘કુલ્સકેપ’ કાગળની નાવ તૈયાર કરવા મન તલ્પતું નથી.

એમ છતાં પણ આ સાગરમાં હોડી ચલાવવાની ઇચ્છા રહે છે. જ્યારે આસપાસ દૃષ્ટિ ફેંકું છું ત્યારે જણાય છે કે-મનુષ્યપ્રવાહ ચાલી રહ્યો છે. સર્વત્ર વિચિત્ર કલ્પોલ પ્રચંડ વેગ, પ્રબળ ગતિ અને વિશ્રામરહિત કર્મની છટા દેખાય છે. એ વખતે મન તનમનાટ કરી રહે છે; અનેક વર્ષોનાં ગૃહબન્ધન તોડી ફેડીને એકદમ બહાર નીકળી પડવાનું કહ્યાં કરે છે; પરંતુ એ પછી ખાલી હાથ જોઇને વિચાર આવે છે કે-રસ્તાની ખર્ચાં ક્યાં છે? હૃદય-માં અસીમ આશા, જીવનનું અવિશ્રાન્ત બળ અને વિશ્વાસનો અટલ પ્રભાવ ક્યાં છે? તે નથી. તો જગતના એક ખૂણામાં આ આપણો અજ્ઞાત વાસ જ લલો; પણ એ પ્રકારનો સ્વલ્પસંતોષ અને નિર્જીવ શાન્તિ પણ નક્કામાં છે!

હું વિચાર કરું છું ત્યારે મને લાગે છે કે-એક

આપણે યન્ત્રો તૈયાર કરી શકતા નથી; જગતનાં ગૂઢ તત્ત્વોનો આવિષ્કાર કરી શકતા નથી તોપણ પ્રેમ કરી શકીએ છીએ; ખીજાઓને માટે આપણું સ્થાન તજી દઈએ છીએ. આમ છે : તો પછી અત્યંત નિરાશાથી અસ્થિર બનીને બહાર બટકતા ફરવાની શી જરૂર છે ? આપણે ખૂરાઈનું નામ સુદ્ધાંત બજાવતા નથી; તો બલે પડી રહ્યા એક કિનારે ! “ ટાઇમ્સ ” નાં જગતપ્રકાશક ‘ ફૂલમો ’ માં આપણું નામ નહીં છપાય તો ચિન્તા નથી ! આવી લાગણી રાખવા છતાં પણ પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય છે કે— જ્યારે દુઃખદારિદ્ર અતિશય વધી ગયાં છે—અસહાય અને અપમાનિત જીવન વહી રહ્યાં છે ત્યારે કેવળ એક કિનારે પડી રહીને ઘરનાં કામ કરવાનું કે અતિથિ—સત્કાર કરવાનું કેમ નબી શકશે ? દુઃખોનો પ્રતિકાર ક્યારે થશે ?

હા ! એજ ભારત વર્ષનું અસહ્ય દુઃખ છે તો ? આપણે કોની સાથે લડીશું ? રૂઢ મનુષ્ય પ્રકૃતિની ચિરકાલની નિષ્કુરતા સાથે ? ઈસામસીહનો પવિત્ર રક્તપ્રવાહ પણ જેની કામનારહિત કઠિનતાને આજસુધી કામળ ન બનાવી શક્યો, તે પથર સાથે ? પ્રમળતા હમેશાં નિર્બળ પ્રત્યે દયાહીન રહી છે. આપણે તે જડ પથુ—પ્રકૃતિને કેવી રીતે

જીતીશું ? સલામો ભરીને ? કે પ્રાર્થના કરીને ? આજ
જરાક બીક્ષા મેળવીને અથવા તો કાલે પુષ્કળ અન્ન
ઝાપટીને ? નહીં, એમ તો કદી નહીં બને.

ત્યારે પછી કેવી રીતે જીતીશું ? પ્રખત સમાન સખજ
બનીને ? હા, તેમ બની શકે છે. પરંતુ જ્યારે વિચાર
કરી જોઉં છું કે યુરોપ કેટલું પ્રખળ છે અને કિયાં
કિયાં કારણોથી પ્રખળ છે; જ્યારે આ દુર્દૈર્ઘ્ય શક્તિને
કદિક શરીર કિંવા મનથી, સંપૂર્ણ રૂપથી, અનુભવી જોઉં
છું ત્યારે પાછી આશા પડતી નથી. મનમાં એવું થાય
છે કે—આવો ભાઈ, સહનશીળ બનીને રહીએ—સૌ પ્રત્યે
પ્રેમ કરીએ, નેકી રાખીએ. આપણે પૃથ્વી ઉપર જે
કામ કરીએ તે સચ્ચાઈથીજ કરીએ—ઢોંગ ન કરીએ
કેમકે અસમર્થ માટે તો મુખ્ય વિપત્તિ એજ છે કે—તે
કાંઈ ભારે કામ કરી શકે નહીં. આ કારણે ભારે ઢોંગને
તે ઉત્તમ ગણે છે. તે નથી જાણતો કે—મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત
કરવા માટે ભારે જીહ્વાપણાને બદલે થોડુંક સત્ય પણ
મૂલ્યવાન છે—ઘણી કામની વસ્તુ સમાન છે.

હું ઉપદેશ આપવા બેઠો નથી. હું કેવળ એ જોવાનો
યત્ન કરું છું કે—આપણી પૂર્વીય સ્થિતિ શી હતી ? પરંતુ

તે જોવા માટે પ્રાચીન વેદ, પુરાણ, સંહિતા આદિ ઉધાડતાં તેમાંના કશા લખાણથી મન માનતું નથી. આપણા મન પસંદ શ્લોક એકત્ર કરીને કોઇક કલ્પનામય કાલની સૃષ્ટિ ઉપન્ન કરવી પડશે. અન્ય જાતિઓની પ્રકૃતિ અથવા તેમના ઇતિહાસ સાથે આપણી કલ્પનાઓ મેળવ્યા વિના, તેમાં લીન અન્યા વિના, આ નવીન શિક્ષાના કમજોર પાયા ઉપર ભારે નિરાશાનો કિલ્લો ઉભો કરવાની જરૂર પડશે. આપણને કેવળ એ જોવું પડશે કે આપણે ક્યાં છીએ ? આપણે જ્યાં સ્થિત છીએ ત્યાં પૂર્વ દિશામાંથી ભૂતકાલની અને પશ્ચિમ દિશામાંથી ભવિષ્યની મરીચિકાઓ આવીને આપણને પોતપોતાની તરફ ખેંચી રહી છે. એ અન્નેમાંથી કોની ઉપર વિશ્વાસ કરવો, એ સંબંધી યોગ્ય સત્ય આપણે નથી જાણતા; આથી પ્રથમ એ જોવું જરૂરનું છે કે-આપણે કેવી સ્થિતિમાં ઉભા છીએ ?

આપણે એક બહુ જીર્ણ અને પ્રાચીન નગરમાં નિવાસ કરીએ છીએ. એવું પુરાણું નગર છે તે કે જોનો ઇતિહાસ લુપ્ત થઇ ગયો છે. આથી ભ્રમ ઉપજે છે કે-જાણે આ નગર મનુષ્યોના ઇતિહાસ વિનાનું છે-જાણે અનાદિ ‘પ્રકૃતિ’ ની પ્રાચીન રાજધાની છે ! માનવ ઇતિહાસની રેખા બૂંસી

નાંખીને પ્રકૃતિએ જાણે પોતાના સ્યામવર્ણા અક્ષર એ નગરના સર્વ વિભાગોમાં વિચિત્ર આકારથી લખી દીધા છે. અહીં હઝારો વર્ષની વર્ષાઋતુઓ પોતાનાં આંસુઓનાં ચિહ્નની રેખાઓ પાડી ગઇ છે અને હઝારો વર્ષની વસન્તઋતુઓ તેની દિવાલનાં પ્રત્યેક છિદ્રમાં પોતાની આવવા જવાની મિતિ હરિયાળા રંગોથી અંકિત કરી ગઇ છે. એક પક્ષે તેને નગર પણ કહી શકાય છે. તો બીજે પક્ષે તેને જંગલ પણ કહી શકાય છે. અહીં ફવલ છાયા અને વિશ્રામ હોય છે; પરન્તુ ચિન્તા અને વિષાદ પણ વસે છે ખરાં. અહીં પંખીઓના કલરવથી ગુંગ રહેલાં વનમાં—અહીં વિચિત્ર આકારોવાળી જટાઓથી પરિવ્યાપ શાખા—પ્રશાખાઓમાં અને રહસ્યમય પુરાણા મહેલોની ભીંતોમાં સેંકડો—હઝારો છાયાઓમાં કાયાનો અને કાયામાં માયાનો ભ્રમ ઉપજે છે. અહીંની એ સનાતન મહતી છાયામાં સત્ય અને કલ્પનાને ભાઇ અને બહેનની પેઠે વિરોધ રહિત, પ્રાવસહિત, આશ્રય મળ્યો છે. એટલે કે અહીં પ્રકૃતિનું વિશ્વકાર્ય અને મનુષ્યની માનસિક સૃષ્ટિ, એ ઉભયે પરસ્પર હળીમળીને અનેક આકારનાં છાયાકુંજોની રચનાઓ કરી છે. અહીં બાળકો આખો દિવસ રમ્યા કરે

છે, પરંતુ નથી જાણતાં તેઓ કે એ રમત છે. એવીજ રીતે કેટલાક લોકોને રાતદિન સ્વપ્ન આવે છે પરંતુ તેને સ્વપ્ન ન સમજતાં તેઓ કર્મ સમજે છે. જગતના મધ્યાહ્ન-સૂર્યનો પ્રકાશ છિદ્ર માર્ગે પ્રવેશ કરીને નાના નાના મણિ-ઓની પેઠે ઝલકી રહે છે અને પ્રમળ અંધકાર સેંકડો ગીચ ડાળીઓની વચમાં છૂપાઈને જાણે મંદ ગુંજન કરતો હોય એમ જણાય છે. અહીં જીવન અને મૃત્યુ, સુખ અને દુઃખ, આશા અને નિરાશાની સીમાનાં ચિહ્ન રદ થઈ ગયાં છે. અદૃશવાદ અને કર્મકાંડ; વૈરાગ્ય અને ગૃહસ્થાશ્રમ એકમેક સહજીવન ગાળે છે. અહીં આવશ્યક કિંવા અનાવશ્યક, બ્રહ્મ કે માટીનાં પૂતળાં, છિન્નમૂલ-સૂકાઈ ગયેલા જૂતકાળ અને નવીન કુંપળોવાળો-સજીવ વર્તમાન-કાળ, સમાન આદરમાન પામ્યાં છે. શાસ્ત્ર જ્યાંનું ત્યાંજ પડી રહેલું છે. જે સ્થળે શાસ્ત્રને ઢાંકીને હઝારો પ્રથારૂપ કીડાઓએ પોતાનાં ઘર બનાવ્યાં છે, તે સ્થળે કાંઈ આલ-સ્યમયી લક્ષિતને વશ થઈને પણ હાથ અડકતું નથી. કશુંયે સ્વચ્છ કરતું નથી. અહીં અંધોમાંના અક્ષર અને અંધોને વળગેલા કીડાઓએ પાડેલાં છેદ, એ બન્ને સંમાનનીય શાસ્ત્રમાં સમાન છે. અહીં ભાગ્યાતુલ્ય મંદિરોમાંના દેવતા

અને પીપળાના પાંદડાં ખાઈ ઉઠે જરતાં પક્ષીઓ—ઉપ-
દેવતા, એઓ એકત્ર આશ્રય પ્રાપ્ત કરી વિરાજમાન થયેલાં છે.

શું તમારી સાંસારિક લડાઈની છાવણી નાંખવાની
આ જગ્યા છે ? અહીંની પડી ગયેલી દિવાલો શું તમારાં
કારખાનાંઓના—તમારી આગનો ઉચ્છ્વાસ લેનારા સહસ્ર-
આહુ લોહ—દાનવોનાં કારાગાર બનાવવા યોગ્ય છે ? એ
સત્ય છે કે—અસ્થિર ઉદ્યોગના વેગથી તમે આ પુરાણી
ઘંટાને માટીમાં મેળવી શકશો; કિન્તુ એ તો બતાવે કે
તે પછી આ અત્યંત પ્રાચીન શ્યામશાયિની—ખિંચાનાપર
પડી રહેનારી—જાતિ ક્યાં જઈને ઉભી રહેશે ? ધ્યાન રાખજો
કે—આ ચત્તવિહીન નગરરૂપ ગાઢ જંગલ નષ્ટ થશે તો
એક વૃદ્ધ બ્રહ્મરાક્ષસ, જે હજારો વર્ષથી—સનાતન કાલથી
આ સૂન્સાન સ્થાનમાં એકાન્ત વાસમાં રહ્યો છે, તે એકા-
એક આશ્રયહીન બની જશે !

અહીંના લોકોએ બહુ દિવસથી પોતાનાં ઘરોનાં
સમારકામ કર્યા નથી. એવો અભ્યાસ એમને નથી અને
બહુ વિચારશીલ લોકોના ગર્વનો એ એક વિષય છે. આ
ખિનાને આગળ ધરીને તે લોકો પુચ્છલેખિની ફટકારે છે,
અને એનો પ્રતિવાદ કાઢીથી થઈ શકતો નથી. ખરું જોતાં

તો આ લોકોને પોતાના અત્યંત પ્રાચીન પુરોહીની વસ્તી કદિ છોડવી પડી નથી. સમયના વારાફરતી યદ્યપિ અનેક ઉચ્ચનીચ અવસ્થાઓ સામે ટકર ઝીલવી પડી છે; અનેક અડચણો ઉપસ્થિત થઈ છે, તોપણ તેઓએ ખેંચતાણ કરીને, મૃત અને જીવિતને, વિદ્વો અને અડચણોને, જીવનનથી એકત્ર થઈ પોતાના પિતા પ્રપિતામહોની બનાવેલી એકજ દિવાલમાં, એકત્રિત કર્યા છે. એ પ્રકારની વાર્તા કદિ તેમના શત્રુ પક્ષને મ્હોંચેથી શ્રવણે પડી નથી કે એ લોકોએ કોઈ દિન અડચણો પડવાથી, ભયથી કિંવા બીજાઓના બલાત્કારથી પણ પોતાને હાથે નવાં ઘર બનાવ્યાં હોય અથવા પુરાણાં મકાનોનાં સમારકામ કરી, તેમનો જીર્ણોદ્ધાર કર્યો હોય. ઘરની છતમાં જ્યાં છિદ્રો જણાયાં છે, ત્યાં પોતાની મેળેજ ઉગેલાં ઝાડની શાખાઓએ છાયા કરી છે અથવા તો ક્યાંક ધીમે ધીમે જામી ગયેલી માટીની ઢગલીઓથી એ છિદ્ર બંધ થઈ ગયાં છે. એમ છતાં પણ આ લોકોએ તે તરફ લક્ષ આપ્યું નથી.

આ નવલક્ષ્મીથી શૂન્ય ગાઢવનમાં, આ પૂર-લક્ષ્મીથી શૂન્ય છિન્નવિચ્છિન્ન પૂરીમાં, ઘોતીઆં પહેરીને, ચાદર ઓઢીને આપણે બહુ ધીમે ધીમે ફરીએફરીએ છીએ. ભોજન

પછી જરા નિદ્રા લઇએ છીએ; ચોકમાં બેસીને ગંજી કાઢે
 ચોપાટ રમીએ છીએ. જે કાંઈ અસંભવિત કે સાંસારિક
 કામકાજથી બહારની બાબત છે, તેના ઉપર તરતજ વિશ્વાસ
 મૂકવો આપણને પસંદ છે. જે કાંઈ કામ કરવા જેઠા
 તથા આપણી આંખો સામે છે, તેના પ્રત્યેનો આપણા
 મનનો અવિશ્વાસ કોઈ પણ પ્રકારે નિર્મૂલ-દૂર થઈ શકતો
 નથી, અને એ સંબંધમાં કદાચ કોઈ બાળક જરા પણ
 ચંચલતા પ્રકટ કરે છે કે તરતજ આપણે સર્વ એકમત
 થઈ શિર ઝુકાવી કહીએ છીએ કે—સર્વમત્યન્તગર્હિતમ્ ॥

આવા સમયમાં બીજા લોકોએ એકાએક કાણુ જાણે
 ક્યાંયેથી આવીને આપણા જીર્ણુ અસ્થિપંજરમાં જોરથી
 બેત્રણ મુઠ્ઠીઓ લગાવીને કહેવા માંડ્યું છે કે:—“ ઉઠો, ઉઠો,
 તમારા સુવાના ખંડમાં અમારે ઑક્સિસ બનાવવી છે. તમે
 સુઈ રહ્યા છો પણ સમસ્ત સંસાર સુતો નથી. જગતમાં
 અનેક પરિવર્તન થઈ રહ્યાં છે. સાંભળો, આ ઘંટ વાગે છે.
 પૃથ્વીનો આ બપોરનો સમય છે—કામ કરવાનો સમય છે”
 આ કથન સાંભળીને આપણામાંના કોઈક, એકદમ બોલી
 ઉઠે છે: “ કામ ક્યાં છે ? કામ ક્યાં છે ? ” તેઓ એમ
 કહેતા કહેતા ધરના ચારે ખૂણામાં વિહ્વલભાવે દોડદોડ

કરવા લાગ્યા છે. જે કેટલાક ટાંગીલા-ધમંડી છે, તેઓ પાસાં બદલીને કહે છે: “ અરે, કાણુ છો તમે ? કામની વાત કરનારા તમે કાણુ છો ? શું તમે એમ કહેવા માગો છો નકે અમે લોકો કામકાજવાળા નથી ? તમારો ખોટો ભ્રમ છે. ભારતવર્ષ શિવાય કામ કરવાનું સ્થાન બીજે ક્યાંયે નથી. દેખતા કેમ નથી ? માનવ ઇતિહાસના પ્રથમ યુગમાં આર્યો અને અનાર્યોના વિગ્રહ અહીંજ થયો છે. અહીં કેટલાંયે રાજ્યોની સ્થાપના, કેટલાંયે નીતિધર્મોના અભ્યુદય અને કેટલીયે સંસ્કૃતિ-સુદ્ધારણાનો સંગ્રામ થઈ થઈ ગયો છે. ભાઈ, કેવલ અમે લોકોજ કામવાળા માણસો છીએ; આથી અમને હવે કામ કરવાનું કહેશો નહીં. જે તમને વિશ્વાસ ન હોય તો એક કામ કરો. તમારા ઐતિહાસિક પાવડાઓથી ભારતભૂમિની અનેક યુગસંચિત વિસ્મૃતિઓના ઢગલાઓ ખોદીને જોઈ લ્યો કે, મનુષ્ય-સંસ્કૃતિની દિવાલમાં અમારા લોકોના હાથનાં ચિહ્ન ક્યાં ક્યાં છે ? એ દરમ્યાન હાલની પેઠે અમે એક ઉધ ખેંચી કાઢીએ છીએ. ”

આ પ્રમાણે આપણા લોકોમાં કાંઈ કાંઈ અર્ધા અચેત જડમૂઢ દાંભિકભાવથી, જરા જરા ખુલ્લી નિદ્રાભરી

આંખોથી, આલસ્યપૂર્ણ અસ્પષ્ટ રૂપ હુંકારથી, જગતમાં દીસતો જે પ્રકાશ ફેલાઈ રહ્યો છે તેનો અનાદર કિંવા ઉપેક્ષા કર્યા કરે છે; અને કોઈ કોઈ ઘેરી આત્મગ્લાનિથી પોતાની ઢીલી રગોના યત્નહીન ઉઘમ-ઉત્સાહને વારંવાર ઉત્તેજન આપી જાગ્રત કરવા મંડ્યા છે; અને જે લોકો જાગ્રત અવસ્થામાં સ્વપ્ન જોનારા છે—જે લોકો કર્મ અને વિચારની વચમાં અસ્થિર ચિત્તથી ડગમગ બની ગયા છે—જે લોકો પુરાણી જીર્ણતા જુએ છે અને નવીનની અસપૂર્ણતાનો પણ અનુભવ કરે છે, તે અભાગી વારંવાર શિર હલાવીને કહ્યા કરે છે કે:—

“હે નવા માણસો ! તમે જે નવી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે, તેની સમાપ્તિ તો હજી સુધી નથી થઈ; તેમાં શું સત્ય છે અને શું અસત્ય, તેનો નિર્ણય હજી સુધી તો નથી થયો; મનુષ્યના ભાગ્યની ચિરકાલથી ચાલી આવતી સમસ્યાઓ-માંથી તો કોઈ એકની પણ મિમાંસા નથી થઈ; તો પછી અમે અત્યારે તમારા અનુયાયી શી રીતે બનીએ ?

“તમે ઘણું જાણ્યું અને ઘણું મેળવ્યું છે, પરંતુ એ તો બતાવો કે કાંઈ સુખ પણ મેળવ્યું છે ? અમે જે વિશ્વ બ્રહ્માંડને ‘માયા’ માની બેઠા છીએ, તેને તમે નિશ્ચિત

સત્ય માનીને તેની સાથે કામ પાડે છે. તમે શું અમારાથી અધિકતર સુખી બન્યા છો ? તમે નિત્ય નિત્ય નવી નવી આવશ્યકતાઓનો આવિષ્કાર કરીને ગરીબોની ગરીબી દિવસે દિવસે વધારી રહ્યા છે, તમારા ધરના સ્વાસ્થ્યજનક આશ્રય-થી વિશ્રામ-શૂન્ય કર્મની ઉત્તેજનામાં ધસડાતા જવછો, કર્મને જ આખા જીવનનો કર્તા બનાવીને ઉન્માદ (જેશ) ને વિશ્રામને સ્થાને મૂકી રહ્યા છો, તો શું તમે સ્પષ્ટરૂપથી એ જાણો છો કે તમારી આ ઉન્નતિ તમને ક્યાં લઇ જાય છે ?

“અમે સારી પેઠે જાણીએ છીએ કે અમે ક્યાં પહોંચ્યા છીએ ! અમારી જરૂરીઆતો બહુ થોડી છે. અમારા સદનમાં અમે પરસ્પર ગાઢ સ્નેહથી હળીમળીને અમારાં નિત્ય નૈમિત્તિક નાનાં મોટાં આવશ્યક કર્તવ્યોનું પાલન કરતા આવ્યા છીએ. અમારી જોટલી સુખસમૃદ્ધિ છે તે અમે અમીર કિંવા ગરીબ, નિકટસંબંધી કિંવા દૂર-સંબંધી, અતીથિ, અનુચર કિંવા બિશુક-સર્વેએ સાથે મળીને વહેંચી લીધી છે. યથાશક્તિ અને યથાસંભવ અમે સુખમય જીવન વીતાવ્યું છે. અમે કોઈના ત્યાગની આહવા કરી નથી અથવા જીવનના અન્ધકારમાં પડીને તેના ઝપાટામાંથી કોઇને છોડાવવાને લાચારી પણ દાખવી નથી.

“ભારતવર્ષે કદિ સુખ ચાહું નથી; તેણે સંતોષ માટે આહના કરી છે. તે તેને મળી ગયો છે. ભારતવર્ષે સર્વ સ્થળે સર્વ પ્રકારે સંતોષની સ્થાપના કરી ચૂક્યો છે. હવે તેને કશું કરવાનું અવશિષ્ટ નથી. ભારતવાસીઓ પોતાનાં વિશ્રામભવનમાં, તમારા ઉન્માદપૂર્ણ જીવન વિપ્લવને દેખીને તમારી સંસ્કૃતિની અંતિમ સફલતા સંબંધી મનમાં ને મનમાં સંશયનો અનુભવ કરે છે. તેઓ વિચાર કરે છે કે—કદાપિ એક દિને તમને તમારાં કામકાજ બંધ કરવાં પડશે ત્યારે તમે શું આવી રીતે, ધીરેથી, સહજપણે આવોજ વિશ્રામ પ્રાપ્ત કરી શકશો ? શું અમારી પેઠે આવીજ સહૃદય પરિણુતિ પ્રાપ્ત કરી શકશો ? જેમ ઉદ્દેશ્ય ક્રમશઃ લક્ષ્યપર પહોંચી સમાપ્ત થાય છે, જેમ ઉજ્જુ દિવસ સૌન્દર્યપૂર્ણ બનીને સન્ધ્યાના અંધકારમાં વિલીન થઇ જાય છે, તેમ તમે શું મધૂર સમાપ્તિ પ્રાપ્ત કરી શકશો ? અથવા તો જેમ કળા એકાએક બગડીને બંધ થઇ જાય છે, જેમ ગરમી અત્યંત વધી જવાથી “એન્જન” એકાએક ફાટી જાય છે, જેમ એકજ ‘લાઇન’ ઉપર સામસામે આવી જતી આગગાડીઓ એકબીજા સાથે અથડાઇને ભાંગી જાય છે, તેમ પ્રખળ વેગમાં દારુણ આત્મહત્યાથી શું તમારી સમાપ્તિ થશે ?

“ ગમે તે થાવ. તમે આ સમયે એક અપરિમિત સમુદ્રમાં અપ્રકટ કિનારાના શોધમાં છો; આથી એ જ બહેતર છે કે—તમે તમારે માર્ગે જવ અને અમે અમારાં ઘરમાં જ રહીશું ! ”

પરંતુ ભારતવાસી બંધુઓ ! મનુષ્ય મનુષ્યને આવી રીતે ક્યારે રહેવા દે છે ? તમે જે સમયે વિશ્રામ કરવા ઇચ્છો છો તે સમયે પૃથ્વીના બીજા લોકો થાકી ગયા નથી. ગૃહસ્થ જે સમે નિંદ્રા વિના બેચેની ભોગવે છે, તે સમયે કાલતુ લોકો તરેહવાર ઉપદ્રવ કરતા ફર્યા કરે છે. આ શિવાય, એ પણ સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ કે—પૃથ્વીમાં જે સ્થળે તમે ઉભા રહેશો ત્યાંથી તમારા ધ્વંસનો આરંભ થશે; કેમકે તમે એકલા જ ઉભા રહેશો. અન્ય કોઈ ઉભું રહેશે નહીં. તમે જગતપ્રવાહ સાથે જો સમાનગતિથી નહીં ચાલી શકો તો આખા પ્રવાહનો વહેતો વેગ તમારા ઉપર આવી પડશે. તમે તેથી કાંતો ઇજા પામી ઉઘલી પડશો અથવા તો ખીમે ધીમે દુર્ઝલ બનીને કાલજોતની તળેટીમાં ડૂબી જશો ! આથી કાંતો બધા સાથે ચાલો અને જીવનની ચર્ચા કરો; અથવા તો વિશ્રામ કરો અને નષ્ટ થાઓ. આખા જગતમાં આ જ નિયમ પ્રવર્તે છે.

આથી એ ઠીક છે કે આપણે જેઓ સંસારમાં સંહાર સામે સ્થિત છીએ, તેમના સંબંધમાં કશું કહેવાની આવશ્યકતા નથી; પરંતુ એ બાબતમાં આપણે જ્યારે વિલાપ કરીએ છીએ ત્યારે તે સાથે એવું કહીએ છીએ કે:—ઉપર જે પ્રાકૃતિક નિયમનું વર્ણન કર્યું છે, તે સામાન્ય રીતે સંસારમાં પ્રવર્તી રહ્યા છે, તેમ છતાં આપણે કાંઈક એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી છે કે—બહુ દિવસો સુધી આ નિયમ આપણને લાગુ પડ્યો નથી. વૃદ્ધ થવું અને મરણ પામવું એ જોકે જગતનો નિયમ છે તોપણ આપણા યોગીઓએ પોતાની જીવનશક્તિ (શ્વાસ)નો અવરોધ કરીને, જાણે નિર્જીવ હોય તેમ પડી રહીને, જીવિત રહેવાનો ઉપાય શોધી કાઢ્યો હતો. સમાધિની અવસ્થામાં તેઓની વૃદ્ધિ કિંવા ક્ષય થતાં ન હતાં. જીવનની ગતિને રોકવાથી મૃત્યુ નીપજે છે; પરંતુ જીવનની ગતિને રોકીને એ લોકો ચિરજીવન પ્રાપ્ત કરતા હતા !

આપણી જાતિ સંબંધમાં પણ સામાન્ય રીતે એવી વાત કહી શકાય તેમ છે. અન્ય જાતિઓ જે કારણોથી મરણ પામે છે, તે કારણોને આપણી જાતિએ ઉપાય રૂપ બનાવીને બહુ દિવસો સુધી જીવિત રહેવાનો માર્ગ શોધી

કાઢ્યો હતો. આકાંક્ષાનો વેગ જ્યારે ઓછો થાય છે, ધમ-ધોકાર ચાલતા ઉઘમ જ્યારે મંદ બને છે, ત્યારે કોઈપણ જાતિનો નાશ થાય છે; પરંતુ આપણે ધણા યત્નથી દુરાકાંક્ષા, અથવા તૃષ્ણાને ઓછાં કરીને અને ઉઘમને જડવત્ બનાવીને સમાન ભાવે આયુરક્ષા કરવાના યત્નો કર્યા છે.

એમ જણાય છે કે-એ યત્નો કંઈક અંશે સફલ થયા છે. ઘડીઆળનો કાંટો જ્યાં પોતાની મેજેજ થંભી જાય છે, ત્યાં સમયને પણ અપૂર્વ કૌશલથી થોભાવવામાં આવે છે. એવી રીતે જીવનને પૃથ્વીતલથી કંઈક અલગ કરીને એક એવા મધ્યાકાશમાં લઈ જવામાં આવતું હતું કે-જ્યાં પૃથ્વીની વિપૂલ ધૂળ પહોંચતી ન હતી. એ જીવન સદૈવ નિર્લિપ્ત, નિર્મલ અને નિરાપદ રહેતું હતું; એમ છતાં નીચેની દંતકથા જેવી વસ્તુસ્થિતિ થઈ છે.

“કેટલાક વખત ઉપર કલકત્તા પાસેના એક જંગલમાં એક દીર્ઘજીવી સમાધિસ્થ યોગીને લાવવામાં આવ્યા હતા. કેટલાક લોકોએ અનેક પ્રકારનાં ધાંધલ મચાવીને તેમને સમાધિમાંથી જગાડ્યા. આથી તેમનું મૃત્યુ થયું.” આપણી જાતીય યોગ-નિદ્રાને આવી જ રીતે બહારના લોકોએ ધાંધલથી ઉરાડી દીધી છે. હવે અન્ય જાતિઓમાં અને

આપણામાં કશો અન્તર નથી. જે કંઈક પણ હોય તે તે એ જ કે બહુ દિવસો સુધી બહારના વિષયોમાં ઉલ્લોભ ન કરવાથી આપણને જીવનની સમાધિનો અભ્યાસ નથી. આપણે યોગાધ્યાયમાંથી નીકળીને ‘ગડબડાધ્યાય’માં પડ્યા છીએ!

આવી સ્થિતિમાં આપણું કર્તવ્ય શું છે? આ સમયે પહેલાંના એ વિલક્ષણ નિયમથી કામ નથી ચાલવાનું. હવે તો જે સાધારણ નિયમ છે, તદનુસાર પ્રચલિત પ્રથાઓથી આત્મરક્ષાના યત્ન કરવા જોઈશે. લાંબી જટા અને નખ કપાવીને, નિયમિત સ્નાન બોજન કરીને, સારાં કપડાં લતાં પહેરીને, હાથપગ હલાવવા પડશે.

આમ છતાં પણ આ સમયે મામલો એવો થઈ પડ્યો છે કે—આપણે જટા અને નખ કપાવ્યાં છે અને સમાજમાં પ્રવેશ કરીને સમાજના લોકો સાથે મળવું હળવું શરૂ કર્યું છે, તોપણ મનના ભાવોને અર્થાત્ સ્વ-ભાવને હજી સુધી નથી બદલી શક્યા. હજી પણ આપણે કહીએ છીએ કે—આપણા પૂર્વપુરૂષોએ કેવળ ફલકુલ ખાઈને નમ્ર શરીર રહીને, મહત્તા પ્રાપ્ત કરી હતી; તો

પછી આપણે કંઈ કંઈ શણગાર, આહાર વિહાર અને રહેણી કરણી તરફ બહુ ધ્યાન શા માટે આપવું જોઈએ ? આપણે આવું આવું કહીને અર્ધાં ધોતીયાં ઓઢીને, દરવાજા સામે બેસી રહીને, કર્મ પ્રતિ આલસ્ય અને અનાસક્તિની દૃષ્ટિ નાંખતા નાંખતા હવા ખાઈએ છીએ.

આપણને એ યાદ નથી કે-જે યોગાસન પરમ આદરણીય છે, તે સમાજની દૃષ્ટિમાં જંગલી ગણાય છે. પ્રાણુ ન રહેવાથી જેમ શરીર અપવિત્ર બની જાય છે, તેમ ભાવ વિના બહારના આડંબર પણ નિંદ્ય છે. તાત્પર્ય કે-જ્યારે આપણામાં યોગીઓના ભાવ નથી ત્યારે કેવળ દેખાવ કરવો એ રચિકર નથી.

જેઓ આપણા જેવા છે, તપશ્ચર્યા પણ કરતા નથી કિંવા હવિષ્ય પણ ખાતા નથી; ખૂટ મોજાં પહેરીને દ્રામ ગાડીપર ચઢીને પાન ચાવતા ચાવતા પ્રતિદિન ઑફિસ કે શાળામાં જાય છે, જેઓને માથાથી તે પગ સુધી ખૂબ તપાસ્યા કરીએ તો પણ કોઈ પ્રકારે વિશ્વાસ બેસતો નથી કે-તેઓ યાગવલ્ક્ય, વશિષ્ઠ, ગૌતમ, વૈશમ્પાયન કે ભગવાન કૃષ્ણ-દેખાવના અવતાર છે ? અથવા તો જે વિદ્યા-

શાંતિ જોઈને હજી સુધી તો પૂર્વના ઋષિ મુનિઓનો કંઈએ ભ્રમ ઉપજતો નથી અને જેઓનાં શરીર માંદલાં છે, તેઓ આ પ્રકારે બ્રહ્મચર્યનો આડંબર અત્યારે કરે અને પૃથ્વીની અધિકાંશ ઉદ્યોગી માનનીય જાતિઓને જોઈને મ્હોં મચકોડે, એ કેવળ અદ્ભૂત, અસંગત અને હાસ્યજનક વાર્તા છે એટલુંજ નહીં પણ પૂર્ણપણે હાનિકર પણ છે.

ભિન્ન ભિન્ન કામોની ભિન્ન ભિન્ન વ્યવસ્થાઓ થયાં કરે છે. પહેલવાન લંગોટ પહેરે છે, શરીરપર માટી ચોપડે છે અને છાતી કાઢીને ચાલે છે. તે જોઈને માર્ગમાંના લોકો આનન્દમગ્ન થઈ, તેને અભિનન્દન આપે છે; પરંતુ એજ પહેલવાનનો બહુજ કાયર અને કમજોર પુત્ર, જે કેવળ ‘એટ્રસ’-વિદ્યાપીઠ પ્રવેશક પરીક્ષા સુધી જાણીને આજ પાંચ વર્ષથી સેક્રેટરીએટની ઑફિસમાં ઉમેદવારી કરતો હોય છે, તે પણ જો લંગોટ પહેરી, શરીરે માટી મસળી, ઉઠતાં બેસતાં ખૂંખારા કરે અને સારા માણસો પૂછે તો કહે કે—“મારો પિતા પહેલવાન છે, તેથી હું એમ કહું છું” તો દુર્જનો તો તેની હાંસી કરે પરંતુ તેના સ્વજન અને હિતમિત્રોને તેના માટે શું ચિન્તા

ઉપજ્યા વિના ન રહે? આથીજ કાંતો તમે ખરેખર તપશ્ચર્યા કરો અથવા તો તપશ્ચર્યાનો આડંબર તમે.

પૂર્વે બ્રાહ્મણો ઉપર એક વિશેષ કાર્યનો ભાર હતો. એ કાર્યમાં તેઓ વિશેષ ઉપયોગી બની રહે, તે માટે તેઓએ પોતાની ચારેપાસ આચરણ-અનુષ્ઠાનોની સીમા બાંધી હતી. અત્યન્ત સાવધાનતાથી તેઓ પોતાનાં ચિત્તને એ સીમાની અંદર રાખતા હતા. પરિણામે પ્રત્યેક કાર્યમાં એવીજ એક ઉપયોગી સીમા બાંધાતી હતી; અને તે બીજાં કામમાં વિદ્વંસ થઈ પડતી હતી. કંદોઈની દુકાને બેસીને કદિ કોઈ વકીલ પોતાનો ધંધો ચલાવવા ઇચ્છે તો અનેક પ્રકારનાં વિદ્વંસ તેને નકયા વિના રહેજ નહીં. એવીજ રીતે પહેલાં ક્યાંક વકીલની ઑફિસ હોય અને ત્યાં કદિ વિશેષ કારણ-વશાત્ કોઈને કંદોઈની દુકાન કાઢવી પડે તો શું ખુરશી ટેબલ, કાગળો અને કાચકાનુનોના રિપોર્ટોનો મોહ કરવાથી કામ ચાલી શકશે? કદિ નહીં.

આધુનિક સમયમાં પહેલાંની એ વિશેષતા રહી નથી. બ્રાહ્મણો કેવળ યજ્ઞનયાજ્ઞન અથવા ધર્મચર્યામાં જ હવે ગુંથાયલા નથી. તેઓમાંના ઘણાઓ નોકરી કરે છે. તપ-

શ્રયા કરતા તો કાઈ જોવામાં આવતા નથી. બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણોત્તર અન્ય જાતિઓના કામધંધામાં કાંઈ અન્તર જણાતો નથી. આવી અવસ્થામાં બ્રાહ્મણત્વના સંકીર્ણ ગૃહમાં બંધ રહેવાનું સાર્યકય શું? કાંઈ નહીં. આ તમચે એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે કે બ્રાહ્મણ ધર્મે કેવળ બ્રાહ્મણોને જ નથી બાંધી રાખ્યા. જે શૂદ્રો ઉપર શાસ્ત્રના બંધન ઘણાં દૃઢ નહતાં તેઓ સમય મેળવીને એ ગૃહમાં પ્રવેશ્યા છે. હવે તેઓ ત્યાંથી ખસવા માગતા નથી.

પ્રાચીન કાલમાં બ્રાહ્મણોએ કેવલ જ્ઞાન અને ધર્મનો અધિકાર ગ્રહણ કરી રાખ્યો હતો. એ વખતે સમાજનાં અનેક નાનાં મોટાં કાર્યોના ભાર શૂદ્રોપર^૧ સ્વાભાવિક રીતે પડતો. આથી એ શૂદ્રો ઉપરથી આચાર વિચારના અનેક બંધનપાશ કાઢી નાંખીને તેઓને ઘણી સ્વચ્છન્દ ગતિનો અવસર અપાયો હતો; પરંતુ આ સમયે ભારતવ્યાપી માયિક જાળમાં બ્રાહ્મણથી તે શૂદ્ર સુધી સર્વના હાથ પગ બાંધી લેવાયા છે અને રાખની પેઠે સૌ નિશ્ચલ પડેલા જણાય છે. નથી તેઓ સંસારનાં કાર્ય કરતા કે નથી તેઓ

૧. બંગાળામાં બ્રાહ્મણ અને શૂદ્રો એ જ એ વર્ણ છે.

પરમાર્થરૂપ યોગ સાધતા. પહેલાંનાં જે કામ હતાં તે પણ બંધ પડી ગયાં છે, અને આ સમયનાં આવશ્યક કામો પણ કરવા દેવામાં એક બીજા તરફથી વિદ્યો નાંખવામાં આવે છે.

એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે—જે ગતિશીલ સંસાર-માં આપણે અચાનક આવી પડ્યા છીએ, તેમાં રહીને આપણને પ્રાણરક્ષા અને માનરક્ષા કરવાની છે, તો હરધડી સાધારણ આચારવિચારોને લઈને તર્કવિતર્ક કરવાથી કે મ્હોં મચકોડવાથી કે સંભાળી સંભાળીને પગ મૂકવાથી કામ ચાલશે નહીં. એમ કહેવું ભૂલભરેલું છે કે—આ વિશાલ વિશ્વ—બ્રહ્માંડ કીચ્ચડનો કુંડ છે; આવણુ ભાદ્રપદની કાચી સડક છે અને પવિત્ર પુરૂષોને ચરણકમળ મૂકવા માટે અયોગ્ય છે. આ સમયે જો પ્રતિષ્ઠાની વાંચ્છના હોય તો ચિત્તની ઉદારતા સર્વોગ નિરોગતા, સ્વાસ્થ્યભાવ, શરીર અને બુદ્ધિની પ્રબલતા, જ્ઞાનના પ્રચાર અને પ્રસારના યત્ન તથા વિશ્રામહીન તત્પરતાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. તે તરફ લક્ષ આપો.

આપણે પૃથ્વીના લોકોના સ્પર્શથી યત્નપૂર્વક બચીને

મહામાન્ય જાતને સદા સ્વચ્છ રાખી, બીજાઓને મ્લેચ્છ તરીકે ગણી, તેઓ પ્રત્યે તિરસ્કાર દર્શાવતા જે ઢંગથી વર્તતા આવ્યા છીએ, તેને આધ્યાત્મિક શોખ અથવા વિલાસીપણું કહેવામાં આવે છે. આ પ્રકારની અતિ વિલાસિતાથી ધીરે ધીરે નફામાં બની જવાય છે. જડ પદાર્થ એક શીશીમાં બંધ રાખી શકાય છે, પરંતુ જો જડ અને ચેતનના ભેદને ભૂલીને ચેતનને પણ ખૂબ સ્વચ્છ રાખવા માટે નિર્મળ બિલ્લોરી કાચના સંપુટમાં બંધ રખાય, તો એ નક્કી છે કે—તેના ઉપર ધૂળ પડે નહીં, પરંતુ તે સાથે તેનું સ્વાસ્થ્ય પણ બંધ પડે; અર્થાત્ એમ કરવું એ જીવનને ઘટાડવાનુંજ લક્ષણ છે.

આપણા પંડિતો કહ્યા કરે છે કે—આપણે જે અદ્ભુત આર્યપવિત્રતા પ્રાપ્ત કરી છે, તે બહુ સાધનાને યોગે મેળવી છે. એ ઘણી અમૂલ્ય વસ્તુ છે. તેની રક્ષા અત્યંત સંભાળપૂર્વક કરવી જરૂરની છે. આ ઉપરથી આપણે સર્વ પ્રકારે મ્લેચ્છો અને યવનોથી બચવા માટે—તેઓને અડકી પણ ન જવાય તે માટે પ્રયત્નો કરીએ છીએ. આ સંબંધ માં બે વાતો કહેવાની છે. એક તો એ કે જોકે આપણે સર્વ વિશેષ રૂપે પવિત્રતાની ચર્ચા કરનારા કિંવા પવિત્ર

રહેનારા નથી, તથાપિ અધિકાંશ મનુષ્ય જાતિને અપવિત્ર સમજીને સર્વથા અન્યાયી વિચાર, અમૂલક અહંકાર અને પરસ્પર અનર્થક અન્તર કિંવા વિરોધ ઉત્પન્ન કરવાના યત્ન કરીએ છીએ. એ વાત બહુ લોકો સ્વીકારતા નથી કે આ પવિત્રતાના સોગંદ લઇને આપણે વિજ્ઞાતીય મનુષ્યો પ્રત્યે જે દ્રેષ કરીએ છીએ, તે આપણા ચારિત્ર માટે ખોટી છાપ પાડે છે. આપણાં શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે: **वसुधैव कुटुम्बकम् ॥** પરન્તુ અહીં એ વિચારાતું નથી કે-શાસ્ત્રોમાં શું લખ્યું છે અને બુદ્ધિમાન લોકો વ્યાખ્યા કરીને તેનો કેવો અર્થ ઉઠાવે છે? વિચાર કેવલ એ જ કરવાનો છે કે આપણાં આચરણ કિંવા વર્તનથી શું પ્રકટ થાય છે અને એ આચરણનાં આદિકારણ ગમે તે હો પરન્તુ એથી જન-સમૂહના હૃદયમાં સહસા જ મનુષ્ય-ધૃણા ઉપજે છે કે નહીં? તથા એક જાતિના નાનાથી તે મોટા માણસ પર્યન્ત સર્વને કોઇ અન્ય જાતિમાત્ર પ્રત્યે વિચાર વિના ધૃણા કરવાનો અધિકાર છે કે નહીં? ખીજી વાત એ છે કે-જડ પદાર્થ જ બહારની મલિનતાથી દૂષિત થાય છે. આપણે જ્યારે સરસ પોષાક પહેરીને ફરવા નીકળીએ છીએ ત્યારે બહુ સંભાળ રાખીને ચાલીએ

છીએ; બહુ સંભાળપૂર્વક એસીએ છીએ; જરાક ધૂળ ન વળગે કિંવા પાણીનો છટિ ન પડે કે કાંઈ પણ જાતનો ડાઘ લાગે નહીં, તેની સંભાળ લઈએ છીએ. પવિત્રતા જો એવા પોષાકમાં જ આવી જતી હોય તો અવશ્ય એમ કરવું ખરોખર છે, કે એ લોકોના સ્પર્શથી રખેને તે કાળી ડાઘવાળી બની જાય. પરંતુ એવી રીતે પોષાકની પવિત્રતા રાખીને સંસારમાં રહેવું એ ખરેખર એક બારે વિપત્તિ છે. જનસમાજની યુદ્ધભૂમિ, કર્મભૂમિ અને રંગ-ભૂમિમાં એવા પ્રકારની પવિત્રતા સંભાળીને ચાલવું અત્યંત કઠીન સમજીને જેઓને શુચિ-વાયૂનો રોગ લાગ્યો છે તે અભાગી મનુષ્યો પોતાની ચાલવાની, ફરવાની અને રહેવાની જગ્યાને અત્યંત સંકીર્ણ બનાવી દે છે, અને પોતાને કપડાં લતાંની પેઠે હમેશાં પેટીમાં પૂરી રાખે છે. એવી રીતે મનુષ્યનો પરિપૂર્ણ વિકાસ કે ઉન્નતિ કદિ નથી થતાં.

આત્માની આન્તરિક પવિત્રતાના પ્રભાવથી મલિનતા પ્રત્યે થોડીક ઉપેક્ષા કર્યા વિના કામ ચાલી શકતું નથી. જે મનુષ્ય સૌન્દર્યનો ચુસ્ત ભક્ત હોય તે પોતાનો રંગ ખગડવાના ભયથી પૃથ્વીની ધૂળ, માટી અથવા તડકો, હવા પાણી, એમનાથી

સદાયે દૂર રહેવાની—અચવાની કોશિષ કરતો રહે અને મીણુનાં પૂતળાંની પેઠે નિરાપદ સ્થાનમાં બેસી રહે, એ કેમ નબી શકે ? એ મનુષ્ય જૂની જાય છે કે—રંગની સુકુમારતા અથવા સુદ્રિયાણાપણું સૌન્દર્યનું એક ખહારનું સાધન છે; એની આન્તરિક પ્રતિષ્ઠાભૂમિ કેવળ સ્વાસ્થ્ય જ છે; અર્થાત્ સ્વાસ્થ્ય એજ સૌન્દર્યનું મૂલ છે. જડ પદાર્થને સ્વાસ્થ્યની આવશ્યકતા નથી. આથી કદિ જડને ઢાંકીને, અંધ કરીને રાખી મૂકવાથી કશી હાનિ-પહોંચતી નથી. આવી રીતે આપણે જે આત્માને જડ કે મૃત પદાર્થ નથી સમજતા, તે થોડીક મલિનતાની ખટક હોવા છતાં પણ તેના સ્વાસ્થ્યના ઉદ્દેશથી તેને સમગ્ર બનાવવા માટે સામાન્ય જગતમાં તેનો સંબંધ સ્થાપિત કરવો ધણો જરૂરનો છે.

આ ઉપરથી જણાશે કે—આધ્યાત્મિક વિલાસીપણું, એ શબ્દ કેમ વાપરવામાં આવ્યો છે. જેમ અત્યંત ખહારનાં સુખોનો ઉપભોગ—એ વિલાસિતા અથવા શોખીનપણું કહેવાય છે તેમ અત્યંત આદ્ય પવિત્રતા—પ્રિયતાને પણ આધ્યાત્મિક વિલાસિતા કહી શકાશે. ખાવાની, પીવાની, સુવાની, બેસવાની રીતિઓમાં અહીં તહીં લાસની સુકુમાર પવિત્રતાને હાનિ પહોંચી એવું સમજવું, એનો આધ્યા-

ત્રિમક શાખીનપણ્યામાં સમાવેશ થાય છે, અને એમાં કાંઈ સન્દેહ નથી કે વિલાસીપણું ચાહે તે પ્રકારનું હોય પરંતુ તેથી મનુષ્યત્વનાં બલ અને વીર્ય નાશ પામે છે.

એ વાતનો અસ્વીકાર નથી કરાતો કે-સંકીર્ણતા અને જડતા, એ બે બહુ નિરાળાં છે અને એ પણ સત્ય છે કે જે સમાજમાં મનુષ્યપ્રકૃતિનો પૂર્ણ વિકાસ અથવા જીવનમાં પૂર્ણગતિ છે, તે સમાજને ઘણા ઉપદ્રવો સામે થવું પડે છે. જ્યાં જીવન અધિક છે ત્યાં સ્વાધીનતા અધિક છે; અને એ કારણે વિચિત્રતા પણ વિશેષ છે. ત્યાં સારું અને નરસું બન્નેની પ્રમલતા છે. જે માણસોના નખ અને દાંત કાઢી લેવામાં આવે, અહાર ઓછો અપાતો જાય અને તેઓને બન્ને વખત ચામૂકના મારનો ભય બતાવાતો જાય તો ચાલવાની એક પ્રકારની શક્તિથી શૂન્ય અને અત્યંત બ્હીકણુ એવાં પાળેલાં પ્રાણીઓનાં દળ જેવા તેઓ બની જશે; મનુષ્ય-સ્વભાવનું વૈચિત્ર્ય એકદમ બંધ પડી જશે અને તે વખતે એવું લાગશે કે-ભગવાને આ પૃથ્વી મંડળને એક પિંજરરૂપ બનાવ્યું છે-જીવને રહેવા માટે તેણે સૃષ્ટિ નથી

પરન્તુ સમાજ-આળકની પુરાણી ધાવો સારી રીતે જાણે છે કે-તંદુરસ્ત આળકો બહુ નટખટ હોય છે; તેઓ કોઇ કોઇવાર રોઇને ધાંધલ મચાવે છે; કદિક કુદતાં નાચતાં દોડાદોડ કરી મૂકે છે; કદિક ઘરમાંથી બહાર જવાનુંજ પસંદ કરે છે; અને બહુ પ્રકારે હેરાન કરે છે; આથી એ ધાવો તે આળકોને જરાક અફીણની માત્રા દઇ, એ અફીણના નીશામાં મૃતપ્રાય: બનાવીને સુવાડી દે છે; અને તેને પરિણામે ઘરનાં કામકાજમાં તેઓ નિશ્ચિન્તપણે ધ્યાન આપી શકે છે.

સ્વાભાવિક નિયમાનુસાર સમાજ જેટલી ઉન્નતિ કરે છે, તેટલી તેની જુમ્મેદારી અથવા કર્તવ્યની જંગળ વધતી જાય છે. જે આપણે કહીએ કે-અમારાથી આટલું નહીં થઇ શકે; અમારામાં એટલો ઉદ્યમ નથી, શક્તિ નથી; જે આપણા દેશનાં માતા પિતા કહે કે-આળકો યોગ્ય અવસ્થાએ પહોંચે ત્યાં સુધી તેમને મનુષ્યત્વનું શિક્ષણ આપવા અમે અસમર્થ તો છીએ પણ મનુષ્યત્વ માટે જેટલી ત્વરાથી માતાપિતા થવાય તેટલી ત્વરાથી થવા તૈયાર છીએ; જે આપણા વિદ્યાર્થીઓ કહે કે-અમારાથી સંયમ થઇ શકતો નથી; શરીર અને મનની

સંપૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવાનો માગ જોવા અમે તદ્દન અસમર્થ છીએ—અસમર્થ અપવિત્ર સ્ત્રીપુરુષ સંબંધ અમને અત્યંત આવશ્યક લાગે છે, કેમકે હિંદુ ધર્મનું એ વિધાન છે—અમે ન ઉત્પત્તિ ચાહીએ છીએ, ન જન્મજન્મમાં પડવા ઇચ્છીએ છીએ, અમારું કામ આ પ્રકારે જ થવું મજાનું ચાલશે. ઇત્યાદિ,” તો ઉત્તર ન હેતાં ચૂપ રહ્યા શિવાય છૂટકો હોતો નથી.

પરંતુ એ વાત ફરીથી કહેવી પડે છે કે—હીનતાને હીનતા સમજવી એ સારું છે પરંતુ બુદ્ધિના બળથી નિર્જીવતાને કે સાધુતા અથવા અસમર્થતાને સર્વશ્રેષ્ઠતા સાબિત કરવી, એ સારું નથી. એમ કરવું એ સદ્ગતિના માર્ગમાં ચારે પાસ કાંટા પાથરવા બરોબર છે.

મૂળ વાત એ છે કે—જો સર્વોગપૂર્ણ મનુષ્યત્વ ઉપર આપણને શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ હોય તો આવા પ્રશ્ન ન ઉઠે. એમ હોય તો આપણે કંઈક કૂટ અને કૌશલ્યપૂર્ણ બ્યાખ્યાનોમાં આપણા મનને ગુંથવીને બહારના થોડાક સંકીર્ણ સંસ્કારોના કિશ્કામાં બંધ રહેવાની પ્રવૃત્તિ ન કરીએ. જે સમયે આપણી જાતિ વાસ્તવિક રીતે એકજ જાતિ

હતી તે સમયે આપણે પણ યુદ્ધ અને વ્યાપારવણુજ કરતા; આપણે શિષ્ય કૌશલ્યમાં ઉત્તમ અને સુપ્રસિદ્ધ ગણાતા હતા. આપણે દેશ દેશાન્તરોમાં અવર જવર કરતા અને અન્ય જાતિઓ પાસેથી અનેક વિદ્યાઓ શીખતા તથા તેમને શીખવતા. આપણી પાસે દિગ્વિજય કરનારાં યુગ અને વિચિત્ર ઐશ્વર્ય હતાં. આજ તેને બહુ વર્ષ પીતી ગયાં છે. આ સમય અને એ સમય વચ્ચે અનેક પ્રકારના વારાફેરાથી અન્તર પડી ગયો છે. આજ આપણે સમયના સીમાન્ત પ્રદેશમાં ઉભા રહીને, એ વખતની ભારતીય સંસ્કૃતિને પૃથ્વીથી થણે દૂર ઉમેલી, તપશ્ચર્યાથી પવિત્ર અને હોમવૂમથી અલૌકિક બનેલી સમાધિ-રાજ્યવાની સમાન જોઈએ છીએ; અને તેની તુલના આપણા વર્તમાન હંડી પ્રકૃતવાળા, કમંદીન, નિદ્રાલસ, નિઃસ્તબ્ધ ગામ સાથે કરીએ છીએ, પરંતુ એ તુલનામાં વાસ્તવિક યથાર્થતા કંઈ પણ નથી. આપણી એ ચોકખી કલ્પના છે કે—આપણે ત્યાં કેવળ આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિજ હતી. ઉપવાસ કરવાથી દુર્બલ બનેલા આપણા મર્વ પૂર્વ પુરુષો જુદા જુદા બેસીને જીવાત્માને સંયમવશ રાખી, કર્મથી બિદ્ધુલ અલગ રાખી, અત્યન્ત સૂક્ષ્મ જ્યોતિની રેખા બનાવી નાંખવાના

હતી તે સમયે આપણે પણ યુદ્ધ અને વ્યાપારવણુજ કરતા; આપણે શિષ્ય કૌશલ્યમાં ઉત્તમ અને સુપ્રસિદ્ધ ગણાતા હતા. આપણે દેશ દેશાન્તરોમાં અવર જવર કરતા અને અન્ય જાતિઓ પાસેથી અનેક વિદ્યાઓ શીખતા તથા તેમને શીખવતા. આપણી પાસે દિગ્વિજય કરનારાં યજ્ઞ અને વિચિત્ર ઐશ્વર્ય હતાં. આજ તેને બહુ વર્ષ પીતી ગયાં છે. આ સમય અને એ સમય વચ્ચે અનેક પ્રકારના વારાફેરાથી અન્તર પડી ગયો છે. આજ આપણે સમયના સીમાન્ત પ્રદેશમાં ઉભા રહીને, એ વખતની ભારતીય સંસ્કૃતિને પૃથ્વીથી થણે દૂર ઉમેલી, તપશ્ચર્યાથી પવિત્ર અને હોમવૂમથી અલૌકિક બનેલી સમાધિ-રાજ્યવાની સમાન જોઈએ છીએ; અને તેની તુલના આપણા વર્તમાન હંડી પ્રકૃતવાળા, કમંદીન, નિદ્રાલસ, નિઃસ્તબ્ધ ગામ સાથે કરીએ છીએ, પરંતુ એ તુલનામાં વાસ્તવિક યથાર્થતા કંઈ પણ નથી. આપણી એ ચોકખી કલ્પના છે કે—આપણે ત્યાં કેવળ આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિજ હતી. ઉપવાસ કરવાથી દુર્બલ બનેલા આપણા મર્વ પૂર્વ પુરુષો જુદા જુદા બેસીને જીવાત્માને સંયમવશ રાખી, કર્મથી બિદ્ધુલ અલગ રાખી, અત્યન્ત સૂક્ષ્મ જ્યોતિની રેખા બનાવી નાંખવાના

ન હતા પરંતુ એ સમાજમાં વિશ્વામિત્ર જેવા ક્ષત્રિય તો હતા. દ્રોણાચાર્ય, કૃપાચાર્ય, અને પરશુરામ જેવા બ્રાહ્મણો તો હતા. કુંતી જેવી સતીઓ તો હતી; ક્ષમાશીલ યુધિષ્ઠિર જેવા રાજા તો હતા; શત્રુઓના રક્તની પ્યાસી તેજસ્વિની દ્રૌપદી જેવી રમણીઓ પણ હતી; એ સમયના સમાજમાં લલાઇ અને ખૂરાઇ, પ્રકાશ અને અન્ધકાર આદિ જીવનનાં લક્ષણ વિદ્યમાન હતાં. એ સમયનો મનુષ્ય-સમાજ રેખા-ચિહ્નો જેવો વિભાગયુક્ત, અસંયત અને જુદી જુદી નકસીવાળો સમાજ નહોતો. વિષ્ણવદ્વારા ક્ષોભિત થયેલી માનવ પ્રવૃત્તિઓના ધાત-પ્રતિધાતને કારણે સદા જાગ્રત રહેવાની શક્તિથી પરિપૂર્ણ એવા એ સમાજમાં આપણી એ પ્રાચીન સંસ્કૃતિ કુદીકાલી વિશાળ વૃક્ષની પેઠે પોતાનું શિર ઉંચું રાખી વિરાજમાન થયેલી હતી. એ પ્રજાળ વેગવાળી સંસ્કૃતિને આજ આપણે આપણી કલ્પનાથી નિઃચેષ્ટ, નિર્વિરોધ, નિર્વિકાર, નિરાપદ અને નિર્જીવ બનાવીને કહીએ છીએ કે:—અમે એ જ સંસ્કૃત જાતિના છીએ; અમે લોકો એ જ અધ્યાત્મિક આર્યવંશજ છીએ. અમે કેવળ જપતપ કરીશું; કેવળ ધર્મકર્મ કરીશું અને સમુદ્રયાત્રા બંધ કરીને બીજી જાતિઓને અસ્પર્શ્ય બનાવીને, મહાન હિન્દુ નામને સાર્થક કરીશું!”

પરંતુ તેને બદલે જો આપણે સત્યપાલન કરીએ; વિશ્વાસ રાખીને કાર્યો કરીએ; ધરના બાળકોને અત્યંત જૂઠ્ઠાપણામાં નાંખીને ગળાની ગોળ ગોળ ફાંસી ન બનાવીએ એટલુંજ નહીં પણ તેઓને સત્યના શિક્ષણથી સરળ, સખળ અને દૃઢ બનાવીએ; જો આપણા હૃદયની એવી અભિમાનરહિત ઉદારતાની ચર્ચા કરીએ કે જેથી ચારે પાસથી જ્ઞાન અને મહત્તાને આણીને નિયમપૂર્વક આનન્દી અને આદરયુક્ત સંભાષણથી એકત્ર કરી શકીએ; જો આપણે શિલ્પ, સંગીત, સાહિત્ય, ઇતિહાસ, વિજ્ઞાન આદિ વિવિધ વિદ્યાઓની આલોચના અને ચર્ચા કરીને દેશ વિદેશમાં પર્યટણ કરીને, સમસ્ત પૃથ્વીમાંનું થોડું થોડું પણ સાફ જ્ઞાન ગ્રહણ કરીને અને ખરાબને દૂર કરીને, એક ચિત્તે, નિષ્પક્ષપાતપણે વિચારણા કરીને, આપણી ચારે બાજુએથી ઉન્નતિ કરી—આપણને પોતાને વિકસિત કરી ઉંચે લઇ જઇ શકીએ, તો ન કહી શકાય કે જેને આપણે ‘હિન્દુપણું’ કહીએ છીએ તે પૂરા તૌરથી ટકી રહેશે કે નહીં, પરંતુ એટલું તો અવશ્ય બનશે કે—પૂર્વ કાળમાં જે સજીવ, સચેષ્ટ તેજસ્વી હિન્દુ સંસ્કૃતિ હતી તેની સાથે આપણા ઘણે અંશે મેળ મળી જશે. વર્તમાન સમયમાં ભારતની

પ્રાચીન સંસ્કૃતિ ખાણની અંદરના પથરને કોલસા સમાન બનાવે છે. કેટલાક વખત ઉપર જ્યારે તેમાં વધારા થતાડાનો અને લેવા દેવાનો નિયમ હતો ત્યારે તે મોટા જંગલના રૂપમાં જીવિત હતી. એ સમયે તેમાં વર્ષોનો સજીવ સમાગમ થયો હતો, એ સમયે ફળપુલ અને નવપક્ષવોનો સ્વાભાવિક વિકાસ થતો હતો. આ સમયે તેમાં વૃદ્ધિ કે પ્રગતિ ન થવા છતાં પણ આપણે માટે તે સંસ્કૃતિ અનાવશ્યક બની ગઈ નથી. તેની અંદર અનેક યુગોની ગરમી અને પ્રકાશ ગુપ્ત રહેલાં છે પરંતુ આપણા સમિપ તે ઠંડી અને અન્ધકારમય બની ગઈ છે. આપણે તેને કેવળ ઘોર કાળા અહંકારનો સ્તંભ બનાવીને તેની સાથે રમત રમીએ છીએ. તેનું કારણ એ છે કે—આપણા હાથમાં જે રોશની ન હોય તો કેવળ અનુસન્ધાનદ્વારા પ્રાચીનકાળની ખાઈઓમાં ખાડા ખોદીને ગમે તેટલા ખનિજ પદાર્થોનો ઢગ બહાર કાઢીએ તો તે બધા કાંઈ પણ કામના થઈ પડે નહીં. આપણે તેને આપણી મેજે બહાર તો કાઢતા નથી; અંગ્રેજોની રાણીગંજની ખાણમાંથી ખરીદી લાવીએ છીએ. તેથી કોઈ પ્રકારની ચિન્તા જેવું નથી. પરંતુ આપણે કરીએ છીએ શું? અગ્નિ તો નથી. કેવળ પુંક મારીએ

છીએ અને કાગળ હલાવી હલાવીને પવન નાંખીએ છીએ. કાંઈ કાંઈ એવા પણ છે કે જે તેના ઉપર સિંદુર છાંટીને સામે બેસીને લકિતભાવથી ઘંટાનિનાદ કરે છે.

આપણે સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ કે આપણામાં સજીવ મનુષ્યત્વ હશે તોજ આપણે ગ્રામીન અને આધુનિક મનુષ્યત્વને—પૂર્વ અને પશ્ચિમના મનુષ્યત્વને—આપણા *વ્યવહારમાં—કામમાં લઈ શકીશું.

મૃત મનુષ્ય જ્યાંને ત્યાં પડી રહે છે પરંતુ જે જીવિત છે તે તો દશે દિશાઓમાં ફરતો ફરે છે. એ મનુષ્ય ભિન્નતામાં એકતા સ્થાપિત કરીને પરસ્પર વિપરીત ભાવોની વચમાં પુલ બાંધીને ખરેખરા સત્ય સુધી પણ પહોંચી વળે છે—તેવાઓ ઉપર પોતાનો અધિકાર જમાવી દે છે. તે એક બાજુએ ઝુકી જવામાં નહીં પરંતુ ચારે પાસ ધ્રુમવામાં જ પોતાની યથાર્થ ઉન્નતિ સમજે છે.

નવું વર્ષ.*

આજ કાલ આપણા લોકો પાસે કર્મનું ગૌરવ અધિક છે. હાથની પાસે હો કે દૂર હો, દિવસ હો કે રાત હો, કામ કરવુંજ પડશે. આજકાલ અશાન્ત અસ્થિર ચિત્તથી આપણે એ શોધીએ છીએ કે-શું કરીએ ? ક્યાં મરવાનું છે ? ક્યાં આત્મત્યાગ કરવાનો છે ? યૂરોપમાં કામ કરતાં કરતાં મરવું, એને એક ગૌરવની વાત ગણવામાં આવે છે. કામ હોય, ન હોય, કવખતનું કામ હોય ગમે તે હો પણ જીવનના છેવટના ઉચ્છ્વાસ સુધી દોડવામ કરતાં-એશથી હાથપગ ચલાવતાં મરવુંજ પડે છે. જ્યારે કોઈ જાતિને કર્મ-ચક્રમાં ધુમવાનો ચસ્કો લાગે છે ત્યારે ફરીથી પૃથ્વીમાં શાન્તિ રહેવા નથી પામતી. તે વખતે દુર્ગમ હિમાલયના શિખર ઉપર જે રૂવાંવાળાં બકરાં વિના વિઘ્ને જીવન વિ-વીતાવતાં હોય છે, તેઓ અકસ્માત્ શિકારીની ગોળીથી

● (ખાલપુરના “શાન્તિનિકેતન આશ્રમ”માં વંચાયેલો નિબંધ.)

મરવા લાગે છે. સીલ અને પેંગુઇન પક્ષી, જે વિશ્વાસથી સુન્સાન ખરફના સાગરમાં વિરોધ વિના જીવવાનાં સુખ ભોગવી રહ્યાં હોય છે, તે બિચારાઓનાં લોહીથી એકાએક નિષ્કલંક ખરફ લાલ બની જાય છે. ન જાણે ક્યાંથી સૌદા-ગરોની તોપો, શિલ્પચતુર પ્રાચીન ચીનના ગળામાં અશી-ણની ગોળીઓ વરસાવવા લાગે છે અને આફ્રિકાનાં નિર્જર જંગલોમાં ઢંકાઇ રહેલી શાહી, સંસ્કૃતિના વજ્રપાતથી કા-ટીને ચિત્કાર કરતી પ્રાણત્યાગ કરે છે.

આ આશ્રમમાં, નિર્જન પ્રકૃતિની વચમાં ચૂપકાદીથી એકાગ્ર બનીને બેસવાથી હૃદયમાં એ વાતનો સ્પષ્ટ અનુભવ થાય છે કે-‘હોવું’ એ જગતનો પરમ આદર્શ છે; ‘કરવું’ નહીં. પ્રકૃતિમાં કર્મની સીમા નથી. પરંતુ પ્રકૃતિને જુઓ. તે એ કર્મને એક જુણામાં રાખીને પોતાને “હોવાના” રૂપમાં પ્રકટ કરે છે. હું જ્યારે પ્રકૃતિપ્રત્યે દષ્ટિપાત કરું છું ત્યારે જોઉં છું કે-તેમાં કલેશ અને શ્રમનું કાંઈ ચિહ્ન છે નહીં. જાણે કાંઈનું નિમન્ત્રણ પામીને તેને મળવા માટે સુસજ્જ થઈને તે સુવિસ્તૃત નીલ આકાશમાં આરામથી બેઠી છે. આ સમસ્ત સંસારની ગૃહિણીની પાકશાળા ક્યાં છે? અનાજ ખાંડવાનું ધર ક્યાં છે? અથવા ક્રિયા ધરના

હતી તે સમયે આપણે પણ યુદ્ધ અને વ્યાપારવણુજ કરતા; આપણે શિષ્ય કૌશલ્યમાં ઉત્તમ અને સુપ્રસિદ્ધ ગણાતા હતા. આપણે દેશ દેશાન્તરોમાં અવર જવર કરતા અને અન્ય જાતિઓ પાસેથી અનેક વિદ્યાઓ શીખતા તથા તેમને શીખવતા. આપણી પાસે દિગ્વિજય કરનારાં યુગ અને વિચિત્ર ઐશ્વર્ય હતાં. આજ તેને બહુ વર્ષ પીતી ગયાં છે. આ સમય અને એ સમય વચ્ચે અનેક પ્રકારના વારાફેરાથી અન્તર પડી ગયો છે. આજ આપણે સમયના સીમાન્ત પ્રદેશમાં ઉભા રહીને, એ વખતની ભારતીય સંસ્કૃતિને પૃથ્વીથી થણે દૂર ઉમેલી, તપશ્ચર્યાથી પવિત્ર અને હોમવૂમથી અલૌકિક બનેલી સમાધિ-રાજ્યવાની સમાન જોઈએ છીએ; અને તેની તુલના આપણા વર્તમાન હંડી પ્રકૃતવાળા, કમંદીન, નિદ્રાલસ, નિઃસ્તબ્ધ ગામ સાથે કરીએ છીએ, પરંતુ એ તુલનામાં વાસ્તવિક યથાર્થતા કંઈ પણ નથી. આપણી એ ચોકખી કલ્પના છે કે—આપણે ત્યાં કેવળ આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિજ હતી. ઉપવાસ કરવાથી દુર્બલ બનેલા આપણા મર્વ પૂર્વ પુરુષો જુદા જુદા બેસીને જીવાત્માને સંયમવશ રાખી, કર્મથી બિદ્ધુલ અલગ રાખી, અત્યન્ત સૂક્ષ્મ જ્યોતિની રેખા બનાવી નાંખવાના

સર્વ જાતિયોનો સ્વાભાવિક આદર્શ એક નથી. આથી મારી માન્યતા મુજબ, ક્ષોભ થવો અથવા પસ્તાવું, એ નકામું અને મતલબ વિનાનું છે. ભારતવર્ષે મનુષ્ય-ત્વનું ઉલ્લંઘન કરીને કર્મને મોટું રૂપ આપ્યું નથી. કુલ-કામના રહિત કર્મનો મહિમા વખાણીને તેણે વાસ્તવિક રીતે કર્મને સંયત કરી લીધો છે. ફલની કામના ન રાખવી એ કર્મરૂપી નાગના ઝેરી દાંત ઉખાડી લેવા બરાબર છે. આ ઉપાયથી મનુષ્ય, કર્મ ઉપર પણ પોતાને સચેત કરવાનો અવકાશ મેળવે છે. અર્થાત્ કર્મના નીશામાં પોતાની સ્થિતિ ભૂલી નથી જતો—વિચારી સમજીને ચાલે છે. આથીજ એ કહેવાનું છે કે—આપણા દેશનું પરમ લક્ષ્ય ‘હોવું’ એજ છે; ‘કરવું’ એ કેવળ ઉપલક્ષ્ય છે.

વિદેશો સાથે સંબંધ થવાથી ભારતવર્ષની આ પ્રાચીન નિઃસ્તબ્ધતા હલમલી ઉઠી છે. અર્થાત્ નિસ્તબ્ધ એકાગ્ર ભારતવર્ષ ચંચલ બની ગયો છે. મારી સમજ પ્રમાણે આથી આપણું બલ વધતું નથી. ઉલ્ટું આપણી શક્તિ ક્ષીણ થતી જાય છે. પરિણામે દિનદિને આપણી નિષ્ઠા અર્થાત્ શ્રદ્ધા વિચલિત બને છે. આપણા ચારિત્રસંગઠન નથી થતાં. તે તૂટતાં વિખરાતાં જાય છે. આપણાં ચિત્ત ચંચલ અને

ચેષ્ટાઓ પણ વ્યર્થ બને છે. પહેલાં ભારતવર્ષની કાર્ય પ્રણાલિ અન્યન્ત સહજ-સરલ, અત્યન્ત શાન્ત તથાપિ અત્યન્ત દૃઢ હતી. તેમાં કોઈ પ્રકારનો આડંબર કે દેખાવ નહતાં. તેમાં શક્તિનો, જરૂર વિનાનો અપવ્યય નહોતો. સતી સ્ત્રી અનાયાસેજ પતિની ચિતા પર ચઢી જતી હતી. સેનાનો સિપાહી ચણા ચાવીને સમયાનુસાર ઉત્સાહ પ્રદર્શિત કરતો, યુદ્ધભૂમિમાં જતો અને લડતો હતો. એ સમયે આચારની રક્ષા માટે સર્વ પ્રકારની અડચણો ઉઠાવવી, સમાજની રક્ષા માટે ભારેમાં ભારે દુઃખ ભોગવવાં અને ધર્મની રક્ષા માટે પ્રાણ પણ આપવા એ સહજ હતું. નિઃસ્તબ્ધતા કે એકાગ્રતાની આ અદ્ભૂત શક્તિ આ સમયે પણ ભારતવર્ષમાં સંચિત છે, આપણે લોકો જ તેને જોઈ શકતા નથી.

આપણા ગણ્યાગાંઠ્યા શિક્ષાયંચલ નવ યુવકો આ સમયે પણ દરિદ્રતાના કઠિન બલને, મૌનના સ્થિર જોશને, નિષ્ઠાની કઠોર શાન્તિને અને વૈરાગ્ય અર્થાત્ અનાસક્તિની ઉદાર ગંભીરતાને મોજશોખ, અવિશ્વાસ, અનાચાર અને અન્ધ અનુકરણદ્વારા આ ભારતવર્ષમાંથી દૂર નથી કરી શકતા. આ મૃત્યુના ભયથી રહિત આત્મગત શક્તિએ સંયમ

વિશ્વાસ અને ધ્યાનદ્વારા ભારતવર્ષને તેના મ્હોની કાન્તિમાં સુકુમારતા, અસ્થિમજ્જામાં કઠિનતા, લોકવ્યવહારમાં ક્રામલતા અને સ્વધર્મની રક્ષામાં દૃઢતા આપી છે. આ શાન્તિમયી વિશાલ શક્તિનો અનુભવ કરવો પડશે. એકાગ્રતાની આધારભૂત આ ભારે કઠિનતાને જાણવી પડશે. ભારતની અંદર ગુપ્ત રહેલી આ સ્થિર શક્તિ જ અનેક શતાબ્દોથી અનેક દુર્ગતિમાં આપણી રક્ષા કરતી આવી છે. યાદ રાખો. સમય આવ્યે પણ આ દીનહીન વેશવાળી, આલૂપણુ હીન, વાક્યહીન, નિષ્પ્રાણુ શક્તિ જ જગૃત થઇને આખા ભારતવર્ષ ઉપર પોતાની અભયદાયક મંગલમય બાંધની છાંય કરશે. અંગ્રેજ ક્રાટ, અંગ્રેજોની દૂકાનોના સામાન, અંગ્રેજ માસ્તરોની 'ગોટ પીટ' બોલીની પૂરેપૂરી નકલ, એ કાંઈ તે સમયે રહેશે નહીં—કાંઈ કામમાં આવશે નહીં. આજ આપણે જેના તરફ આંખો ઉઠાવીને પણ નહીં જેવા જેટલો અનાદર કરીએ છીએ, જેને આ સમયે આપણે જાણુતા પિછાનતા પણ નથી; અંગ્રેજ શાળાઓના ઝરખાઓમાંથી જેની ઝલક સાજ શણગાર રહિત દેખાય છે કે આપણે તરતજ પાસું ફેરવીને મ્હોં મચકોડીએ છીએ તેજ સનાતન મહાન ભારતવર્ષ છે. તે આપણા બા-

ખ્યાન દાતાઓની વિલાયતી પદ્ધતિયે તાલીઓ ઠોકવાના તાલ પ્રમાણે પ્રત્યેક સભામાં નાચતો ફરતો નથી. તે આપણાં નદીતટ ઉપર સખ્ત તડકામાં ભારે સુન્સાન મેદાનમાં કેવલ કૌપીન પહેરીને દર્બના આસન ઉપર એકલો ચૂપચાપ બેઠો છે. તે પ્રબલ ભયંકર છે; દારુણ સહનશીલ છે. તેણે ઉપવાસ વ્રતનું સેવન કરવા માંડ્યું છે. તેનાં દુર્બલ હાડકાંઓની નસોમાં પ્રાચીન તપોવનના અમૃત, અશોક અને અભય હોમનો અગ્નિ હજી પણ પ્રદીપ્ત છે !

જો કદિ અન્ધકારમય વાવાઝોડું આવશે તો આજ-કાલનો આ ભારે આડમ્બર, ડાળદમામ, તાલીઓ વગાડવાનાં અને જૂઠી વાતો કહેવાનાં કામ કે જે આપણે પોતેજ ઉભાં કર્યાં છે અને સમસ્ત ભારતવર્ષમાં આપણે જેને એક માત્ર સત્ય અને મહાન સમજીએ છીએ, પરંતુ યથાર્થ રીતે જોતાં જે ચંચલ અને ઉભરાયલા પશ્ચિમ સાગરનાં ઉંચે નીચે જતાં મોજાંઓ સમાન છે, તે અહીં તહીં ઉડી જશે-દેખાશે પણ નહીં. તે સમયે આપણે જોઈશું કે-આ અચલ શક્તિધારી સંન્યાસી (ભારતવર્ષ) ની તેજથી ભરપૂર આંખો તે દુર્દિનોમાં ચમકી રહેશે. તેની ભૂરી જટાઓ તે અંધિયારીમાં ફરફરી રહેશે. જ્યારે

અન્ધકારમય વાવાઝોડાના હાહાકારમાં અન્યન્ત શુદ્ધ ઉચ્ચારણવાળી અંગ્રેજીની વક્તૃતાઓ શ્રવણે નહીં પડે, ત્યારે આ સંન્યાસીના વજ્રકટિન જમણા હાથના લોહાના કડા સાથે વાગતા ચીપીઆનો ઝણકાર અન્ધકારમય વાવાઝોડાના શબ્દમાં સૌથી પહેલો સંભળાશે. તે સમયે આપણે આ સંગ-હીન એકાન્તવાસી ભારતવર્ષને પિછાનીશું અને માનીશું. તે સમયે નિઃસ્તબ્ધનો આપણે ઉપેક્ષા કરીશું નહીં. મૌન ઉપર અવિશ્વાસ રાખીશું નહીં, જેઓ વિદેશની અનેક વિલાસસામગ્રીને તુરંત સમજીને તેઓ પ્રત્યે નજર પણ નહોતા કરતા તેઓને દરિદ્રી સમજીને તેમનો અનાદર કરીશું નહીં; આપણે હાથ જોડીને તેની સન્મુખ બેસીશું અને ચૂપકીદીથી તેનાં ચરણોની રજ શિરપર ધારણ કરી, સ્થિરભાવથી ઘેર આવી, વિચાર કરીશું.

આજ નવીન વર્ષમાં આ શૂન્ય મેદાનની વચમાં આપણે ભારતવર્ષનો એક વિશેષ ભાવ આપણા હૃદયમાં અહણ કરીશું. તે ભાવ બીજો કાંઈ નહીં પણ ભારતવર્ષનું એકાકિત્વ અર્થાત્ એકલાપણું છે. આ એકલાપણાનો અધિકાર ધણો મોટો અધિકાર છે. તેને પેદા કરવો જોઈએ.

તેને મેળવવો અને તેથી પણ વિશેષ, તેની રક્ષા કરવી એ કઠિન છે. આપણા પૂર્વજો આ એકલાપણું ભારત-વર્ષને આપી ગયા છે. તે મહાભારત અને રામાયણની પેઠે આપણી જાતીય સમ્પત્તિ છે.

સર્વ દેશોમાં એ જોઈ શકાય છે કે-જ્યારે કોઈ અપરિચિત વિદેશી પ્રવાસી અપૂર્વ પહેરવેશ સાથે ત્યાં આવે છે ત્યારે ત્યાંના લોકોને એવું કુતૂહલ ઊપજે છે કે તેઓ દિવાના જેવા બની જાય છે. તેને ઘેરી લઈને પ્રશ્નો ઉપર પ્રશ્નો પૂછીને ઠૂકા મચકરી કરીને, શંકાઓ કરીને હેરાન કરી નાંખે છે. પરંતુ ભારતવાસી એવા અપરિચિત અજ્ઞાતા પ્રત્યે અત્યંત સહજ ભાવથી જુએ છે-ન તેને ધક્કા મારે છે કેવા ન તેના ધક્કા ખાય છે. ચીનાઈ પ્રવાસીઓ ફાહિયાત અને હુએનસાંગ જેવી સહેલાઈથી, આત્મીય સ્વજનની પેઠે આખા ભારતમાં ભ્રમણ કરી ગયા છે તેવી રીતે તેઓ યુરોપનો પ્રવાસ કદિ કરી શકત નહીં. ધર્મનો એકો બહાર દેખા દેતો નથી. જ્યાં ભાષા આકાર, પહેરવેશ, સૌ ભિન્ન છે ત્યાં કુતૂહલના નિષ્કુર આક્રમણથી પગે ચાલવાનું બચાવવું સર્વથા અસાધ્ય છે. પરંતુ ભારતવર્ષની વાત જુદીજ છે. તે એકલો અને પોતાના-

માંજ નિમગ્ન છે. તેણે પોતાના ધલાજ લીધેલા છે અને એક પ્રકારની ચિરસ્થાયી નિર્જનતા ધારણ કરી છે; કારણ તેથી કોઈ એકદમ તેના શરીર ઉપર આવીને પડે નહીં. અપરિચિત વિદેશી લોકોને તેની પાસેથી જવા માટે પુષ્કળ જગ્યા મળે છે. જે લોકો હમેશાં ગીર્દી કરીને, એકઠા થઈને રસ્તો રોકીને બેસી રહે છે, તે લોકોને ધક્કા માર્યા વિના અથવા તેમના તરફથી ધક્કા ખાધા વિના નવા માણસોથી નીકળી જવું સંભવનીય નથી. નવાં માણસો જ્યારે એવી મંડળીમાં ભળે છે ત્યારે તેમને બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપીને—બધી પરીક્ષાઓમાં ઉત્તીર્ણ થવું પડે છે અને ત્યારે જ તે ક્યાંક એકાદ પગલું આગળ મૂકવાનો અવકાશ મેળવી શકે છે. પરંતુ ભારતવર્ષનો રહીશ જ્યાં જાય છે ત્યાં તે વર્ધનોની રચના કરતો નથી—તે સ્થાનને માટે ખેંચતાણ કરતો નથી. તેના એકલાપણાને અને અવકાશને કોઈ છોંનવી શકતું નથી. ચાહે શ્રીક હો, અરેબીઅન હો અથવા ચાહે ચીનો હો—તે કોઈને, જંગલની પેઠે, રોકતો નથી. તે એક વૃક્ષની પેઠે પોતાની નીચે ચારે તરફ રોકાણ વિનાની જગ્યા રાખે છે. જે કોઈ તેની પાસે આવીને આશ્રય ગ્રહણ કરે છે તો તેને તે છાયા આપે છે અથવા

જો કાંઈ પાસે આવીને ચાલ્યું જાય છે તો તેને તે કશું કહેતો નથી.

આ એકલાંપણાનું મહત્વ જોના ચિત્તને પોતાની તરફ નથી ખેંચતું તે ભારતવર્ષને બરોબર રીતે ઓળખી શકતા નથી. કંઈ શતાબ્દિઓથી, પ્રમળ વિદેશીલોકો, ઉન્મત્ત વરાહની પેઠે પોતાના દાંતોથી ભારતવર્ષને એક ખૂણાથી ખીજા ખૂણા સુધી ખોદતા ફરતા હતા તે સમયે પણ ભારતવર્ષ પોતાના બહુવ્યાપક એકાકિત્વથીજ સુરક્ષિત હતો—કાંઈપણ તેના મર્મસ્થાન ઉપર આઘાત કરી શક્યું નહતું. આપણે ત્યાંના એ ભાવને યત્નોથી નષ્ટ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરવી વ્યર્થ છે, એવા યત્ન કરવાથી કાંઈ વિશેષ ફળ મળ્યાં નથી; અને ભવિષ્યમાં મળશે પણ નહીં—એટલે સુધી કે હું તો વેપાર વણજમાં પણ એક જગ્યાએ મોટી પુંજ એકઠી કરીને તેની દ્વારા નાની નાની શક્તિઓને યજ્ઞપૂર્વક નિષ્ફળ કરવાનું કામ પણ સારું લેખતો નથી. ભારતવર્ષની હાથની શાળો, જે રોજગાર વિના ખાલી પડી ગઈ છે તેનું કારણ તેઓને એકત્ર નહીં કરવાના યત્નનું નથી, તેનાં ઓળરોની ઉન્નતિ નથી થઈ, એજ એનું કારણ છે. જો કારીગર સારો હોય અને જો પ્રત્યેક શાળથી કામ

કરી કમાઇ ખાય; સતેષથી જીવન વીતાવે; તો સમાજમાં ખરેખર દરિદ્રતા અને ઇર્ષાનું ઝેર જામવા પામે નહીં અને માંચેસ્ટર પોતાનાં ભારે કળ-કારખાનાંઓથી તેમનાં મ્હોં-માંના રોટલા છીનવી શકે નહીં. ગરીબ લોકોને બહુજ સીધા સાદા અને સરળ બનાવીને તે સહુને કામ કરવા લાયક બનાવવા-પેટભર અન્ન માટે સૌને સુલભતા કરી આપવી, એ પૂર્વીય આદર્શ છે.

ગમે તો મનોરંજન હો, કે શિક્ષા હો અથવા ભલે કોઇ હિતકારી કામ હો તોપણ સર્વને એકદમ કૃષ્ણાખ્ય બનાવી દેવાથી લાચાર બનીને સંપ્રદાય અથવા મંડળના હાથમાં પડવું પડે છે. એથી એવું બને છે કે-કામની તૈયારી અને જોશ એટલાં બધાં વધી જાય છે કે-મનુષ્ય તેનાથી ઢંકાઇ જાય છે-ઢીલો બની જાય છે. ચઢાઉપરી નિષ્કુર ધક્કાથી કામ કરનારા મજૂરોની હાલત સંચાઓથી પણ ખરાબ બની જાય છે. આપણે ઉપર ઉપરથી સંસ્કૃતિનું ભારે આયોજન-ભારે ધામધૂમ-દેખીને આશ્ચર્યમાં ગર્ક થઈ જઈએ છીએ. તેની નીચે જે દારુણ નરમેધ યથા રાતદિન કરવામાં આવતો રહે છે, તે ગુપ્ત રહી જાય છે. આપણે તેને જોવા પામત નથી;

પરન્તુ વિધાતાથી એ નરખલિ છુપાવી શકાતી નથી. વચ્ચે વચ્ચે સામાજિક ભૂ-કંપથી તેના પરિણામની ખબર મળતી રહે છે. યુરોપમાં મોટાં સૈન્ય નાનાં સૈન્યને પીસી નાંખે છે; મોટા રૂપિયા નાના રૂપિયાને ઉપવાસથી ક્ષીણ કરીને છેવટે ગોળીની પેઠે નિગાળી નાંખે છે.

કામના ઉદ્યોગને બેહદ વધારી દેવાથી, કામને ભારે બનાવવાથી, કામને કામથી દબાવી દેવાથી જે અશાન્તિ અને અસંતોષનું વિષ ઉત્પન્ન થાય છે તેની આલોચના હું અત્યારે કરવા માગતો નથી. હું આ સમયે એ વિચાર કંઈ છું કે—આ કાળા ધૂમાડાનો શ્વાસ લેનારાં દાનવ જેવાં કારખાનાંની અંદર, બહાર અને ચારે પાસ જે રીતે માણુ-સોને દોડધામ કરીને—ફેરાફેરા કરવા પડે છે તેથી તેઓને એકાન્તમાં રહેવાનો સહજ અધિકાર નથી રહેતો. એકલા-પણાની પ્રતિષ્ઠા નથી રહેતી, નથી રહેતો સ્થાનનો અવકાશ, નથી રહેતો સમયનો અવકાશ કે નથી રહેતો વિચાર કરવાનો અવકાશ. આ પ્રકારે તેમનાં મનનેજ તેમની પાસે રહેવાનો બિલકુલ અબ્યાસ નથી રહેતો. પરિણામ એ આવે છે કે—કામમાંથી પરવાર્યા કે તરતજ તેઓ દારૂ પીને મોજ અને ખેલ તમાશામાં મસ્ત બને છે અને જળરદસ્તીથી

એકલાપણના હાથમાંથી છૂટકારો મેળવવાના યત્નો કરે છે. ચૂપચાપ રહેવાની, નિઃસ્તબ્ધ ભાવથી રહેવાની, આનન્દમાં રહેવાની શક્તિ એ પછી તેમને નથા મળતી.

જે લોકો મહેનત મજૂરી કરે છે તેમની આ દશા છે. એ શિવાય જે લોકો ઉપભોગ કરનારા અમીર છે તે પણ ઉપભોગની નિલ નવી નવી ઉત્તેજનામાં ચક્રચૂર રહે છે. તેઓ મિજલસો, નાટકો, નાય, થ્રોડદૌડ, શિકાર અને સફરની આંધીમાં સુકાં પાંદડાંની પેઠે ચક્રાવો લીધા કરે છે. હિંચકામાં બેઠેલો માણસ, તેના ચક્રમાં પોતાને ફિવા સમસ્ત જગતને ઘરોઘર બેવા નથી પામતો—તેને સહુ કાંઈ ઝાંખું જણાય છે. કદાચ થોડીક ક્ષણ માટે હિંચકા હાલતો થંભી જાય છે તોયે ધડીલર પોતાને બેવાનો અને વિશાલ વિશ્વને મળવાનો લાભ તેને અસહ્ય લાગે છે. આ દશા યુરોપના અમીરોની છે.

પરન્તુ ભારતવર્ષે ઉપભોગનું ધણીપણું ભાષજન્ધો અને પાડોશીઓમાં વહેંચીને હલકું બનાવી દીધું છે અને કામ-કાજની પેચવાળી ગુંચવણ ઉકેલી દઈને તેને માણસોમાં વહેંચી દીધી છે, અર્થાત્ જે જેને યોગ્ય હોય તેને તે કામ સોંપવામાં આવ્યું છે. એવું કરવાથી એમ બને છે કે—

ઉપભોગ, કામકાજ અને વિચાર કરતા રહેવાથી પણ પ્રત્યેકને મનુષ્યત્વની ચર્ચા કરવાનો યથેષ્ટ અવકાશ મળી શકે છે. અહીંના વેપારી પણ ધ્યાન આપીને કથા સાંભળે છે અને કામ કરતા રહે છે, અને કારીગર કે મહેનત મજૂરી કરનારા પણ નિશ્ચિન્ત બનીને ભક્તિપૂર્વક રામાયણની ચો-પાઠઓ ગાય છે. એ અવકાશની અધિકતા, ધરને, મનને અને સમાજને પાપના ગંદા પાશમાંથી બચાવીને બહુજ નિર્મલ અને ઉજ્જવલ બનાવી દે છે અને મલિનતાના કિચ્ચડને પોતાના શરીરની આસપાસ જામવા-એકત્ર થવા દેતા નથી. બીજા દેશોમાં પરસ્પરની ખેંચતાણુ અને રગડા ઝઘડાથી કામ ક્રોધ આદિ શત્રુઓનો જે દાવાનળ ભડકા લઈ ઉઠે છે, તે ભારતવર્ષમાં શાન્ત રહે છે-નથી બળી ઉઠતો.

ભારતવર્ષના, આ એકલા રહીને કામ કરવાના પ્રતને જે આપણામાંથી દરેક જણ ગ્રહણ કરે તો તો એમાં કશો સન્દેહ નથી કે આ વખતનું નવું વર્ષ આશીર્વાદની વર્ષા અને કલ્યાણના શસ્ત્ર (અન્ન) થી પરિપૂર્ણ બનશે. આપણે મંડળો સ્થાપવાની, રૂપીઆ છીનવી લેવાની અને સંકલ્પને મહાન બનાવવાની અપેક્ષા

અહુ દિવસો સુધી ન કરીએ અને જે જ્યાં છે ત્યાં—
 આપણા ગામમાં, મહેલામાં, મેદાનમાં, ઘરમાં—સ્થિર શાન્ત
 ચિત્તથી વૈર સાથે, સંતોષ સાથે પુણ્યકાર્ય—મંગલકાર્યના
 શ્રીગણેશ કરી દહએ; આડમ્બરના અભાવથી ખિન્ન ન
 બનીને, દરિદ્ર આયોજનથી સંકાય ન પામીને, દેશીભાવથી
 લજ્જિત ન બનીને, ઝુંપડીમાં રહીને, જમિન ઉપર બેસીને,
 પોતીઆં પહેરીને સીધા સાદા સદજ ભાવથી કામ કરવામાં
 પ્રવૃત્ત બની જઇએ; ધર્મ સાથે કર્મને અને કર્મ સાથે
 શાન્તિને ભેડી દહએ; આતક પક્ષીની પેઠે વિદેશીઓની
 કરતાલિધ્વનિવર્પાને માટે ઉચે ગર્દન લાંબી કરીને તાકતા
 ન રહીએ; તેજ ભારતવર્ષમાં સત્ય બળને પ્રાપ્ત કરીને
 આપણે બળવન્ત બની શકીશું—આપણે યાદ રાખવું બે-
 ઇએ કે—આપણે બહારથી ધક્કા ખાઇ શકીએ છીએ, બળ
 નથી મેળવી શકતા. આપણા પોતાના બળ સિવાય બીજા
 પાસેથી બળ નથી મળી શકતું. ભારતવર્ષ જે સ્થળે
 પોતાના બળથી બળવાન છે તે સ્થળને જો આપણે
 શાંતી લઇએ અને એ સ્થળે સ્થિત પણ થઇ જઇએ,
 તો પલવારમાં આપણી સર્વ લજ્જા દૂર થઇ જશે.

ભારતવર્ષનાં નાનાં, મોટાં, સ્ત્રી, પુરુષ સર્વને મર્યાદા

સોંપાઈ છે; અને એ મર્યાદા તેઓએ દુરાકાંક્ષાદ્વારા નથી મેળવી, વિદેશીઓ બહારથી એ મર્યાદાને જોઈ શકતા નથી. જે માણસે જે જાતનું કામ કરનારાં માત પિતાને ત્યાં જન્મ લીધો છે, જે કામ જેને માટે સહજ અને સુલભ છે, તેજ કામ કરવામાં તેનું ગૌરવ છે. તે કામ ન કરવામાંજ તેની મર્યાદા નહીં રહે. એ મર્યાદા જ મનુષ્ય-ત્વને નિભાવી રાખવાનો એક માત્ર ઉપાય છે. અવસ્થાની વિષમતા (અર્થાત્ સૌની એકસરખી અવસ્થા ન હોવી તે) સદા પૃથ્વી ઉપર રહેશેજ; તેને કોઈ મટાડી શકનાર નથી. ઉંચી અવસ્થા ઘણાજ થોડા લોકોના નસિબમાં હોય છે. બાકીના સૌ લોકો જે એ થોડાકથી અસંતુષ્ટ રહે અને અમીર લોકોનાં ભાગ્ય સાથે પોતાનાં ભાગ્યનાં મિલન કરીને તેથી પોતાની બેઠજાતી સમજે તો તેઓ પોતાને ગરીબ સમજવાને લીધે વાસ્તવિક રીતે નાના બની જાય છે. એમાં શક નથી કે વિદ્વાયતના મંજુરો પ્રાણાર્પણથી કામ કરે છે; પરંતુ એ કાર્યથી તેઓને મર્યાદા નથી મળતી. તેઓ પોતાને હીન સમજવાથી ખરેખરી રીતેજ હીન બની જાય છે. આ પ્રકારે યુરોપના પંદર આની માણસો દીનતા અને ઇર્ષ્યામાં પડીને વ્યર્થ પ્રયત્નોમાં ડામાડોળ બની જાય

છે. કાંઈ યૂરોપિયન પ્રવાસી અહીં આવીને પોતાને ત્યાંના ગરીબો અને નીચા દરજ્જાના લોકોને હિસાબે અહીંના ગરીબ અને નીચા દરજ્જાના લોકોની અવસ્થાપર વિચાર કરે છે, તેનું કારણ એજ છે. તે વિચાર કરે છે કે-યૂરોપના ગરીબ અને નીચા દરજ્જાના લોકોને જેવાં દુઃખ અને અપમાન સહન કરવાં પડે છે, તેવાંજ દુઃખ અને અપમાન અહીંના ગરીબ અને નીચા દરજ્જાના લોકોને પણ ભોગવવા પડતાં હશે. પરંતુ અહીં બિલકુલ એવી વાત નથી. ભારતવર્ષમાં કર્મભેદ અને શ્રેણીભેદ સારી રીતે નિયમિત અને નિર્દિષ્ટ છે. એ કારણે અહીંના ઉંચા દરજ્જાના લોકો પોતાની સ્વતંત્રતાની રક્ષાને અર્થે નીચા દરજ્જાના લોકોને અપમાનિત કરીને તેઓને બહાર કાઢી મૂકતા નથી. પ્રાહ્મણનો છોકરો પણ વયોવૃદ્ધ ચમારને ‘કાકા’ કહે છે. સીમા રેખાની સહજ જ રક્ષા થાય છે. આથી આપણે ત્યાં નાના મોટામાં પરસ્પર જવું આવવું અને હૃદયથી હૃદયનો સંબંધ થવો એ મુશ્કેલી વિનાનું થઈ પડે છે. આપણે ત્યાં મોટાના બેગાનાપણાનો ભાર, નાનાઓનાં હાડકાં પાંસળાંના ચૂરેચૂરા નથી કરતો. પૃથ્વીમાં જે નાનાપણું અને મોટાપણું એ બેની વિષમતા-એ આવશ્યક હોય અને જે સ્વભાવતઃ

સર્વત્ર સર્વ પ્રકારના નાનાઓની સંખ્યાજી અધિક અને મોટાઓની સંખ્યા ઓછી હોય તો સ્વીકારવું પડશે કે—સમાજના અધિકાંશ નાના લોકોને ગેરઆખરની લજ્જાથી બચાવવાનો જે ઉપાય ભારતે શોધી કાઢ્યો છે તે જ વિશેષ કરીને શ્રેષ્ઠ છે.

યૂરોપમાં આ પ્રકારની ગેરઆખરની અસર એટલી ફેલાઈ ગઈ છે કે—ત્યાંની કાંઈક નવી સ્ત્રીઓ પોતે સ્ત્રી તરીકે સર્જાયેલી હોવા માટે શરમાતી જણાય છે. ગર્ભ ધારણ કરવો અને પોતાના સ્વામી કે બાળબચ્ચાંની સેવા કરવી, એને પણ તે લજ્જાની—ગેરઆખરની બાબત સમજે છે. યૂરોપમાં એ ભાવને સ્થાનજ નથી મળતું કે મનુષ્ય મોટો છે. કાંઈ ખાસ કામ મોટુંજ નથી. મનુષ્યત્વ નિભાવી રાખીને ગમે તે કામ કરવામાં આવે તેમાં અપમાન નથી. ગરીબો શરમતી વાત નથી. સેવા કરવી એ લજ્જાની વાત નથી. પોતાને હાથે કામ કરવું એમાં શરમાવા જેવું હોતું નથી. પ્રત્યેક કામ આખર સાથે માથું ઊંચું રાખીને કરી શકાય છે. યૂરોપમાં જેઓ અધિકારી હોય છે, તેઓ પણ અને જેઓ અધિકારી નથી હોતા તેઓ પણ, સર્વ શ્રેષ્ઠ બનવા માટે સમાજમાં અત્યંત અસહ્યતા, અપાર વ્યર્થ કામ અને

આત્માની હત્યા કરાવનારા અનેક ઉદ્યોગોની સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરતા રહે છે, તેનું કારણ એજ છે. ધરમાં સાવરણી ફેરવવી, પાણી ભરીને લાવવું, મસાલો ખાંડવો અને ઇષ્ટમિત્ર અભ્યાગત આદિ સર્વની સેવા અને સત્કાર કર્યા પછી છેવટે પોતે ભોજન કરવું—એ કામ યૂરોપની દૃષ્ટિમાં અત્યાચાર અને અપમાન સમાન છે. પરંતુ આપણી દૃષ્ટિમાં એ કામ ગૃહલક્ષ્મીઓ (સ્ત્રીઓ)ની ઉન્નતિ કરનારાં ગણાય છે. એ કામો કરવાથી તેઓ પુણ્યભાગિની થાય છે. તેમને સન્માન અને ગૌરવ મળે છે. સાંભળ્યું છે કે વિદ્વાયતમાં જે સ્ત્રીઓ આ કામો કરે છે તેઓ નીચા દરજ્જાની ગણાઈને સ્ત્રી સમાજની દૃષ્ટિમાં હેય માનવામાં આવે છે. એનું કારણ એ છે કે—કામને નીચું સમજીને તે કરવા માટે લાચારી બતાવ્યાથી મનુષ્ય પોતે પોતાની દૃષ્ટિમાં નીચો બની જાય છે. આપણે ત્યાંની દેવીઓ જેટલા પ્રમાણમાં સેવાનાં કામોમાં પ્રવૃત્ત બને છે—તુચ્છ કામોને પુણ્ય કાર્ય સમજીને તે કરે છે—વિશેષતઃ હિત સ્વામીને દેવતા માનીને તેની ભક્તિ કરે છે, તેટલા પ્રમાણમાં તે શોભા, સુંદરતા અને પવિત્રતાથી ઝલકી ઉઠે છે—તેમના પુન્ય તેજથી પરાસ્ત થઈને નીચતાં કિંવા ગેરઆબરૂ તેઓની પાસે પણ આવતાં નથી.

યૂરોપ કહે છે કે સૌ મનુષ્યોને ગમે તેવા બનવાનો અધિકાર છે—એવીજ ધારણામાં મનુષ્ય જાતિનું ગૌરવ છે. પરંતુ વાસ્તવમાં તો એ વાત નથી કે સૌને ગમે તેવા બનવાનો અધિકાર નથી. આ અત્યંત સત્ય સિદ્ધાન્તને નમ્રતા સાથે શરૂઆતથીજ માની લેવો, એ સાફ છે. જો તે વિનયપૂર્વક માન્ય કરવામાં આવે તો પછી જેરઆબર જેવી કોઈ વાત જ ઉભી થતી નથી. આ બાબતમાં જરા વિશેષ ખુલાસો કરવો, એ ઠીક થઈ પડશે. રામદાસના ઘરમાં શ્યામદાસનો કશો અધિકાર નથી. એ વાત તદ્દન નિશ્ચિત છે. આ કારણે રામદાસના ઘરમાં હકૂમત ન ચલાવી શકવાથી શ્યામદાસને કોઈ પણ રીતે શરમાવા જેવું નથી; પરંતુ શ્યામદાસના મગજમાં એવું દિવાનાપણું ભરાય કે—રામદાસના ઘરમાં હકૂમત ચલાવવી એ પોતાને માટે તે ઉચિત ગણે છે અને રામદાસના ઘરમાં હકૂમત ચલાવવાના નકામા પ્રયત્ન કરીને તે વારંવાર મુશ્કેલીમાં આવી પડે તો તેનાં દરરોજનાં અપમાન અને દુઃખની સીમા રહે નહીં. આપણા દેશમાં આપણાં સ્થાનની નિયત સીમામાં, સૌ લોકો પોતાના નિશ્ચિત અધિકારની કીર્તિ અને શાન્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. આથી આપણે ત્યાં નાના, મોટા થવાનો અને

મોટા, નાના થવાનો અવસર મેળવે છે. એક બીજને બહાર કાઢવાના યત્ન તેઓ કરતા નથી.

યૂરોપ કહે છે કે—સંતોષ જીતવાની ઇચ્છાનો આ અભાવ, જાતિના મૃત્યુનું કારણ બને છે. આના ઉત્તરમાં આપણું નિવેદન છે કે યૂરોપિયન સંસ્કૃતિના મૃત્યુનું કારણ એ અવશ્યમેવ હોય શકે છે પરંતુ આપણી સંસ્કૃતિ તો તેના પોતાના આધાર ઉપર જ ઉભી રહી છે. તે નિયમ તેને માટે હમેશાં ઘરમાં જ નિયમ હોય છે, તે નિયમ નથી. યૂરોપ કદિ કહે કે સર્વ સંસ્કૃતિઓ સમાન છે અને વિચિત્ર-તારહિત સંસ્કૃતિનો આદર્શ કેવલ યૂરોપમાં જ મળે તેમ છે, તો તેની આ રાખીના ડીંગ સાંભળતાં જ આપણાં ધન-રત્ન આદિ બહુમૂલ્ય સામગ્રીઓને તુટેલાં સૂપડાંમાંથી ઉઠાવી લઇને ઘરની બહાર સડક ઉપર ફેંકી દેવાં ઉચિત નથી.

આપણે એમ માનીએ છીએ કે—સંતોષમાં દોષ છે. પણ શું અત્યંત આકાંક્ષા અથવા બેહદ હવ્વસમાં દોષ નથી ? કદિ જો એ સત્ય હોય કે અધિક સંતોષથી જડતા ઉત્પન્ન થતાં કામ કરવાની પ્રવૃત્તિમાં શિથિલતા આવે છે, તોપણ એ બૂલવું ન જોઇએ કે—અત્યંત આકાંક્ષાનો જીરુસો વધી જવાથી પણ અનેકાનંક અનાવશ્યક અને દારુણ

કામો થાય છે. અત્યંત સતોષમાં જો રોગને લીધે મૃત્યુ થાય છે તો અત્યંત આકાંક્ષામાં આત્મઘાતિક મૃત્યુ થાય છે તો એ વાત યાદ રાખવા યોગ્ય છે કે સતોષ અને આકાંક્ષા બન્નેની માત્રા વધી જવી એ વિનાશનાં કારણ છે.

આ કારણે એ આલોચના છોડીને સ્વીકારવું પડશે કે—મંતોષ, સંશય, શાન્તિ અને ક્ષમા—એ સહુ સર્વોચ્ચ સંસ્કૃતિનાં અંગ છે. તેમાં ચઢાઉપરી રૂપ ચક્રમક, પત્થરની અથડામણના શબ્દ અને ચિણ્ણગારીઓની વર્ષા નથી થતી. તેમાં હીરાની શીતલ શાન્ત જ્યોતિ છે. એ અથડાઅથડીના શબ્દ અને ચિણ્ણગારીઓને આ સ્થિર સત્ય જ્યોતિ કરતાં વિશેષતર કીંમતી સમજવી, એ તદ્દન જંગલીપણું છે. યુરોપિયન સંસ્કૃતિના વિશ્વવિદ્યાલયમાંથી પણ જો આવું જંગલીપણું ઉત્પન્ન થતું હોય તોપણ તે જંગલીપણું જ છે. આપણી પ્રકૃતિના એકદમ એકાન્ત ખૂણામાં જ અમર ભારતવર્ષ વિરાજમાન છે. તેને આજ નવા વર્ષને દિવસે હું પ્રણામ કરી આવ્યો છું. મેં જોયું કે ફલોલુપ કર્મની અનન્ત તાડનાથી તે મુક્ત બનીને શાન્તિના આસન ઉપર ધ્યાનમગ્ન અવસ્થામાં સ્થિત છે. તે અનન્ત અવિરામ

ભીડભીડની ઘંટીમાં પડીને પીસાઇ રહ્યો નથી. તે પોતાના એકલાપણામાં જ મગ્ન છે. તે ચઢાઉપરીના ગાઢ ધર્ષણ અથવા ધર્ષાના અગ્નિથી દૂર રહીને પોતાની અચલ મર્યાદાના ચક્રમાં વિનાશમાન છે. આ કર્મવાસના, જન સમૂહની અથડાઅથડી અને એક બીજાથી આગળ વધી જવાના જુરસાથી અલગ રહીને જ ભારત વર્ષ શ્રદ્ધાના માર્ગમાં કર્મ, શોક અને મૃત્યુથી રહિત પરમ મુક્તિના માર્ગમાં-પહોંચ્યો છે. યુરોપમાં જેને મુક્તિ (Freedom) કહેવામાં આવે છે તે મુક્તિ આપણી મુક્તિ આગળ તુચ્છ છે. તે મુક્તિ ચંચળ, દુર્બળ અને કોંચર છે. તે સ્પર્ધાપૂર્ણ અને નિષ્કુર છે. તે બીજાઓને માટે અન્ધ છે. તે ધર્મને પણ પોતાના સમાન નથી સમજતી. તે સત્યને પણ પોતાનો દાસ બનાવીને દૂષિત બનાવવા આદે છે. તે કેવળ બીજાઓ ઉપર ઝડપ લગાવતી રહે છે અને આ કારણે બીજાઓની ઝડપના ડરથી રાત દિવસ, હુકમોથી, ચપરાસીઓથી અનેને અસ્ત્રશસ્ત્રથી લાદેલી બેસી રહે છે. તે પોતાની રક્ષાને માટે, પોતાના પક્ષના અધિકાંશ લોકોને ગુલામીની બેડીમાં બાંધી રાખે છે. તે અસંખ્ય સેના, મનુષ્ય ત્વથી બ્રષ્ટ લયાનક યંત્ર શિવાય બીજું કશું નથી. એ દાનવી

‘ક્રિડમ’ કોઈ સમયે ભારતવર્ષની તપશ્ચર્યાનું પરમ લક્ષ્ય નહોતું. તેનું કારણ એ છે કે-આપણા દેશના સર્વ લોકો વાસ્તવમાં અન્ય દેશવાળાઓને સ્વાધિન હતા. આ સમયે પૂણુ-આધુનિક સમયના લોકમાં આપણને ધિક્કાર મળવા છતાં પણ, આ ‘ક્રિડમ’ આપણા દેશના લોકોના યત્નોનું પરમ લક્ષ્ય કદી બનશે નહીં. એમ ન થતાં કોઈ પણ જાતની હાનિ થશે નહીં. એ મુક્તિથી પણ અયંત ઉન્નત, વિશાળ અને મહત્વમય ભારત વર્ષના ભારે તપનું સર્વસ્વ-જે મુક્તિ છે, તેને જો કદિ આપણે સમાજમાં ફરીથી આહ્વાન કરીએ, આપણા હૃદયમાં જ પ્રાપ્ત કરી લઈએ તો ભારતવર્ષના ઉઘાડા પગની ધૂળથી પૃથ્વીના મોટા મોટા રાજમુકુટ પવિત્ર બનશે.

હું નવા વર્ષના વિચારો અત્રેથીજ સમાપ્ત કરું છું. આજ પુરાતનમાં મેં પ્રવેશ કર્યો હતો; કેમ કે પુરાતનજ ચિર-નવીનતાનો અક્ષય ભંડાર છે. આજ વન-લક્ષ્મીએ નવપલ્લવરૂપ ઉત્સવ વસ્ત્ર ધારણ કર્યો છે. પણ એ વસ્ત્ર આજનાં નથી. જે મહાકવિ મહર્ષિઓએ ત્રિષ્ટુપ્ છંદમાં તરુણી ઉપાતી વન્દના કરી છે, તેઓએ પણ આ ચીકણાં મુલાયમ પીળાં-હરીઆળાં વસ્ત્રથી વનલક્ષ્મીને અકસ્માત

સુસજ્જ ગોષ્ઠ છે. ઉજ્જયિની પુરીના ઉદ્યાનમાં, મહા કવિ
કાલિદાસની મોહિત દૃષ્ટિ સામે પણ એજ વાયુ-કમ્પિત
પુષ્પ-ગન્ધ-પૂર્ણ વન-લક્ષ્મીનાં નવ-વસ્ત્રાંચળ બાલ-સૂર્યનાં
કિરણોમાં ઝગમગી હિડ્યાં હતાં. નવીનતામાં ચિર-પુરાતનનો
અનુભવજ કરવાથી અલખ અનન્ત યુવાનીના સાગરમાં
આપણાં જીર્ણજીવન સ્નાન કરી શકશે. આજ, આ નવા
વર્ષને દિવસે, ભારતના કંઈ હઝારો પુરાણાં વર્ષોનો અનુ-
ભવ કરી શકવાથીજ આપણી દુર્બળતા, લજ્જા, લાંછના,
અને વિટમ્બણાઓ દૂર થશે. બીજાઓ પાસેથી ઉધાર લઈને
આ ફૂલ પાંદડાથી વૃક્ષને શોભાવવું, એ ઉચિત નથી. એ
શોભા-એ નવીનતા આજ છે-કાલ જતી રહેશે. એ નવી-
નતાનાં અસ્થિરતા અને વિનાશને કોઈ રોકી શકશે નહીં.
આપણે 'મીઠા' સ્થળેથી નવીન બળ અને નવીન સુંદરતા
ઉધાર લઈને આપણને પોતાને શણગારવા ચાહીએ છીએ
પરંતુ એ ઘડી પછી, એજ નીચતાની માળાની પેઠે આપણા
મસ્તકની હાંસી કરાવશે. ધીરે ધીરે તેમાંથી ટુલપાંખડીઓ
વૂટી પડશે-ફેવળ બંધનના દોરડા, આપણા ગળામાં, રહેશે.
વિદેશનાં સાજ અને હાવભાવ આપણાં શરીર ઉપર દેખા-
તાંજ તે મલીન શોભાહીન બની જાય છે. વિદેશની શિક્ષા

અને રીતિનીતિ આપણા મનમાં પ્રવેશતાં જ નિર્જીવ અને નિષ્ફળ બની જાય છે. તેનાં કારણ કેવળ એજ છે કે—તેમની પાછળ બહુ દિવસોના ઇતિહાસ નથી. તે અસંલગ્ન અને અસંગત છે: તેમની જડ ઉખડી ગયલી છે.

આજ આ નવા વર્ષને દિવસે આપણે આપણા ભારત-વર્ષની ચિરપુરાતન સામગ્રીથી આપણામાં નવીનતા પ્રાપ્ત કરીશું. સન્ધ્યા સમયે ત્યારે વિશ્રામનો ઘંટ વાગશે, ત્યારે પણ આ નવીનતા સુકી માળાની પેડે જડ નહીં બને. એ સમયે આપણે, આ અમ્બલાન ગૌરવ—માલાને આપણા પુત્રોના કંઠમાં આશીર્વાદપૂર્વક પહેરાવીને, તેને નિર્ભય ચિત્ત અને સરલ સમગ્ર હૃદયથી વિન્યના માર્ગમાં મોકલીશું! નક્કી માનજો કે—જય થશે—ભારતવર્ષનો જ જય થશે. જે ભારત પ્રાચીન છે, જે ઠંકાઈ ગયો છે, જે વિરાડ છે, જે ઉદાર છે, જે ચૂપ છે તે જ ભારતનો જય થશે! અને આપણે, જેઓ અંગ્રેજ બોલીએ છીએ, અવિશ્વાસ કરીએ છીએ, અસત્ય બોલીએ છીએ, બડાશ મારીએ છીએ, તેઓ પ્રતિવર્ષ એ પ્રમાણે સમય સામગ્રીમાં જેમ લહરીઓ ઉડીને લીન થઈ જાય છે, તેમ લીન થઈ જઈશું; પરંતુ તેથી નિઃસ્તબ્ધ ભારતવર્ષને કરી દાનિ થશે નહીં. તે

ભરમાચ્છત્ર મૌની ભારત ચોરા ઉપર મૃગચર્મ બિછાવીને
બેઠો છે. આપણે જ્યારે આપણા બધા શોખ પૂરા કરીને—
પુત્રપુત્રીઓને કોટ, કોલર, ક્રાંટ પહેરાવીને—કૂચ કરીશું, તે
સમયે પણ શાન્ત ચિત્તથી આપણાં પોતની પ્રતીક્ષા કરશે.
તેની એ પ્રતીક્ષા બ્યર્થ બનશે નહીં, આપણે આ સન્યાસી તરફ
હાથ જોડીને કહીશું: “પિતામહ, અમને મન્ત્ર આપો.”

તે કહેશે: “ૐ इति ब्रह्म ॥”

તે કહેશે: “भूमैव सुखं नाल्पे सुखमस्ति ॥”

તે કહેશે: “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति
कदाचन ॥”

(૩)

ભારતવર્ષનો ઇતિહાસ.

હાલના સમયે ભારતવર્ષનો જે ઇતિહાસ શીખવવામાં આવે છે—જે શીખીને વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપે છે—તે ઇતિહાસ ભારતની અર્ધી રાત્રિના અંધકારમાં દેખાયલાં દુઃસ્વપ્નની ફહાણી માત્ર છે. કાણુ જાણે કાણુ ક્યાંથી આવ્યા, લડાઈ ચલાવી, મારામારી અને શોરખકાર મચાવ્યો; પિતા પુત્ર અને ભાઈ ભાઈમાં રાજગાદી માટે યુદ્ધ થયાં; એક દળ ગયું તો બીજું આવ્યું અને તે સિવાયું તો ત્રીજું પધાર્યું. પંડાણુ, મોગલ, પોર્ટુગિઝ, વલંદાઓ, અંગ્રેજો સર્વેએ મળીને એ ખરાબ સ્વપ્નેને ઉત્તરોત્તર જટિલ બનાવી મૂક્યા હતાં.

પરંતુ આ પ્રકારે રક્તરંજિત ચંચલ સ્વપ્નનો પડદો ઢાળીને જોવાથી ભારતવર્ષનું વધાર્થ રૂપ દેખાઈ આવતું નથી. આ પૃથ્વી ઉપર ભારતવાસીઓનું સ્થાન ક્યાં છે,

એનો કાંઈ પણ ઉત્તર, ઉપર્યુક્ત ઇતિહાસ, દેતો નથી. તે વાંચવાથી તો એમ જણાય છે કે ભારતવાસીઓ ક્યાંયે નથી ! જો કાંઈ પણ હોય તો માત્ર ભારતમાં જ લોકો-એ ખૂનામરકી, મારઝૂક, લૂંટફાટ ચલાવી છે, તેઓનાં જ વર્ણનો છે. શું એ દુર્દિનોમાં એ મારામારી અને રક્ત-પાત શિવાય અન્ય કાંઈ નહોતું ? એવું બની શકે નહીં ! અંધકારના સમયમાં અંધકાર જ માત્ર એ સમયની મુખ્ય ઘટના હોય-એ વાત માની શકાતી નથી. એ દિવસોમાં-એ તમસમાં-એ ધૂલિધૂસરિત આકાશ નીચે ઘેરેઘેર જન્મ, મૃત્યુ અને સુખ દુઃખનાં કાર્ય ચાલુ હતાં. અંધકારને ક્ષીણે એ કામ ભલે જોઈ શકાય નહીં પરંતુ આપણને જાણવાની બાબત, તે છે. આ સમયે આપણને તે જાણવાની જરૂર છે; પરંતુ આપણે માટે જાણવાની મુખ્ય બાબત તે હોવા છતાં, વિદેશી-ઓને માટે એ અંધકારજ મુખ્ય બાબત છે. એ અંધકારની ધૂળ તેમની આંખોમાં એવી ભરાઈ ગઈ છે કે તેઓ અન્ય કાંઈ દેખી શકતા નથી; કારણ કે તેઓ આપણા ઘરની બહાર છે; અને તેથી આપણે લેખકોના લખેલા ભારત વર્ષના ઇતિહાસમાં-એ ધૂળ-એ અંધકારનાં વર્ણન જોઈએ છીએ. આપણાં ઘરનાં વર્ણન તેમાંથી મળતાં નથી. એ

હતી તે સમયે આપણે પણ યુદ્ધ અને વ્યાપારવણુજ કરતા; આપણે શિષ્ય કૌશલ્યમાં ઉત્તમ અને સુપ્રસિદ્ધ ગણાતા હતા. આપણે દેશ દેશાન્તરોમાં અવર જવર કરતા અને અન્ય જાતિઓ પાસેથી અનેક વિદ્યાઓ શીખતા તથા તેમને શીખવતા. આપણી પાસે દિગ્વિજય કરનારાં યજ્ઞ અને વિચિત્ર ઐશ્વર્ય હતાં. આજ તેને બહુ વર્ષ પીતી ગયાં છે. આ સમય અને એ સમય વચ્ચે અનેક પ્રકારના વારાફેરાથી અન્તર પડી ગયો છે. આજ આપણે સમયના સીમાન્ત પ્રદેશમાં ઉભા રહીને, એ વખતની ભારતીય સંસ્કૃતિને પૃથ્વીથી થણે દૂર ઉમેલી, તપશ્ચર્યાથી પવિત્ર અને હોમવૂમથી અલૌકિક બનેલી સમાધિ-રાજ્યવાની સમાન જોષએ છીએ; અને તેની તુલના આપણા વર્તમાન હંડી પ્રકૃતવાળા, કમંદીન, નિદ્રાલસ, નિઃસ્તબ્ધ ગામ સાથે કરીએ છીએ, પરંતુ એ તુલનામાં વાસ્તવિક યથાર્થતા કંઈ પણ નથી. આપણી એ ચોકખી કલ્પના છે કે—આપણે ત્યાં કેવળ આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિજ હતી. ઉપવાસ કરવાથી દુર્બલ બનેલા આપણા મર્વ પૂર્વ પુરુષો જુદા જુદા બેસીને જીવાત્માને સંયમવશ રાખી, કર્મથી બિદ્ધુલ અલગ રાખી, અત્યન્ત સૂક્ષ્મ જ્યોતિની રેખા બનાવી નાંખવાના

સંબંધ સ્વાભાવિક હોવાથી સહજ તૂટે એવો નથી; આથી જ્યારે એ સંબંધના બહુવર્ષવ્યાપી ઐતિહાસિક સૂત્રનું શિક્ષણ મેળવવાનો સમય આપણને નથી મળતો ત્યારે હૃદય નિરાલમ્બ બની જાય છે; અને દૂખતા મનુષ્યની પેઠે જે વસ્તુ સન્મુખે જુએ છે તેને પકડવાને દોડે છે. આપણે કાંઈ ભારતવર્ષનાં ઘાસતણુખલાં નથી. સેંકડો શતાબ્દિ-ઓથી આપણી જડની હાડકો શાખાઓ ભારતવર્ષના મર્મસ્થાન ઉપર અધિકાર ચલાવી બેઠી છે. પરંતુ દુર્ભાગ્ય વશાત્ આપણને જે ઇતિહાસ બણવો પડે છે તે કાંઈક જુદાજ પાઠ રજુ કરે છે. આપણાં બાળક ભારત સાથેના પોતાના એવા સંબંધની વાત પણ જાણુવા પામતાં નથી. તેઓને લાગે છે કે-ભારત સાથે તેમને કાંઈ લાગતું વળગતું નથી; અન્ય દેશોમાંથી જ સહુ કાંઈ આવેલા છે !

આપણે જ્યારે દેશ સાથે આપણા સંબંધને એવો સમજી લઈએ છીએ ત્યારે દેશ ઉપર મમતા કે અનુરાગ ક્યાંથી ઉપજે ? આ દશામાં સ્વદેશને સ્થાને વિદેશને સ્થાપિત કરવામાં આપણને લેશ પણ સંકોચ થતો નથી. ભારતવર્ષની અપકીર્તિ જોઈને આપણને મર્મવેદના અને અને લજ્જાનો અનુભવ પણ થઈ શકતો નથી. અંગ્રેજી

શિખેલા નવયુવકો અનાયાસે બોલી ઉઠે છે કે—“અમારા દેશમાં પહેલાં હતુંયે શું? અમને તો ખાવું પીવું, ચાલવું હાલવું, રહેવું કરવું બધું વિદેશીઓ દ્વારા શીખવું પડે છે!”

• ભાગ્યશાળી દેશોના લોકો દેશના ઇતિહાસમાંથી પોતાના ચિરકાલીન દેશની સ્થિતિ જોઈ શકે છે—આલ્યાવસ્થામાં ઇતિહાસ જ તેમને દેશ સાથેનો તેમનો ધનિષ્ઠ પરિચય કરાવે છે. પરંતુ આપણે ત્યાં એનાથી કાંઈક ઉલટું જ છે. દેશના ઇતિહાસે જ આપણા દેશને છુપાવી રાખ્યો છે. મહામૂદના આક્રમણથી માંડીને લૉર્ડ કર્ઝનના સામ્રાજ્ય-ગર્વથી ભરેલા ઉદ્ગાર નીકળ્યા ત્યાં સુધીનો ભારતવર્ષનો જે કાંઈ ઇતિહાસ લખાયો છે, તે આપણે માટે વિચિત્ર અન્ધકારગાળા કુવા જેવો છે. દેશની સ્થિતિ જોવામાં તે આપણી પોતાની દૃષ્ટિવડે આપણને સહાય કરતો નથી; બલકે સ્વભાવતઃ જે કાંઈ આપણે દેખી શકીએ છીએ તેમાં અંતરાય નાંખે છે. તે એવે સ્થાને પોતાનો બનાવટી પ્રકાશ ફેંકે છે કે જ્યાંથી આપણો દેશ આપણને તિમિરમય જણાય છે. એ અન્ધકારમાં ગદુછ જ્ઞાનસના ખેલની પેડે, નળાખોની વિદ્વાસશાળાનાં ઝાડ, જ્ઞાનસના પ્રકાશમાં પ્રકટ થાય છે; અને એ પ્રકાશમાં નળાખોની બેગમો અને નળા-

ઓની પ્રિય પરદારાઓનાં જવાહિરજડિત આભૂષણો અગમગી ઉઠે છે. બાદશાહોના શરાબના પ્યાલા સાક્ષાત્ ઉન્મત્તતાનાં લાલ નેત્રોની પેડે, દેખાય છે. એવા અન્ધકારમાં આપણાં બધાં પ્રાચીન દેવમંદિર શિર ઝુકાવી દે છે અને બાદશાહોની પ્રણયિનિયોનાં શ્વેત સંગેમરમરનાં, વૈભવપૂર્ણ સમાધિમંદિરોનાં શિખરો આકાશને ચુમ્બવા માટે તૈયાર થઈ રહે છે. એ અન્ધકારમાં ઘોડાની ખરીઓના ધ્વનિ, હાથીઓના ચિત્કાર, હથિયારોનો ઝણઝણાટ, ઘણે દૂર ફેલાયલી છાવણીમાં ઘૂંરે ભારતી સેનાઓના કોલાહલ, કિનખાબનાં બિછાનાં, મરિજોદોના મિનારાઓ અને પહેરે-ગીરોથી સુરક્ષિત મહેલોનાં અંતઃપુરનાં રહસ્યનિકેત અથવા રંગભવનનાં છિદ્ર—એ સર્વ વાતો, વિચિત્ર શબ્દ, વર્ણ અને ભાવદ્વારા જે ભારે ઇન્દ્રજ્વલ બિછાવે છે, તેને લગતી બાબતોવાળો ભારતવર્ષનો ઇતિહાસ કહેવાથી શો લાલ ? ઇન્દ્રજ્વલમય નવલકથાથી ભારતવર્ષના પુણ્યમન્ત્રમય પુસ્તકને વિચિત્ર અલિફલૈલાની કહાણીઓથી લપેટવાની શી જરૂર ? આ સમયે એ પુણ્ય-મન્ત્રમય પુસ્તકને કોઈ ખોલતું નથી. શિક્ષાર્થી બાળક એ અલિફલૈલાના કિસ્સાઓને કંઠસ્થ કરી લે છે !

જ્યારે પ્રલયરાત્રિમાં મોગલ સામ્રાજ્ય રણશય્યા પર પડ્યું હતું, ત્યારે સ્મશાન ભૂમિમાં દૂરથી આવેલાં ગિધડાંએ પરસ્પર ચાતુરી અને પ્રવચનની ચલાવેલી ઝડપનું વર્ણન પણ ભારતના ઇતિહાસમાં છે । તેને પણ ઇતિહાસ માની શકાતો નથી. એ પછી, અંગ્રેજોનો શાસનકાલ શરૂ થાય છે. એ પાંચ પાંચ વર્ષના પ્રત્યેક વાઇસરોયનાં શાસન, સમવા દાળેલી શેતરંજ સમાન વિચિત્ર છે. શેતરંજમાં અને તે ઇતિહાસમાં અંતર માત્ર એજ છે કે શેતરંજનાં ખાનાં અડધાં કાળાં અને અડધાં સફેદ હોય છે, જ્યારે આમાં સોળે આની સફેદ રંગ છે । તેમાં આપણા શિક્ષિત અંધુઓ, પેટનું અન્ન ખીજીએને આપીને તેના બદલાનાં સુશાસન, સુવિચાર, સુશિક્ષા આદિ સર્વ કાંઈ એક મોટી ભારે “બ્લુપ્રિન્ટ લેડો” કંપનીના કારખાનામાંથી ખરીદ કરી લે છે. ખીજી બધી દૂકાનો અને બજાર બંધ છે. એ કારખાનાંની બધી વસ્તુઓ “સુ” હોઈ શકે છે; પરંતુ તે દ્વારા પ્રકાશિત અને પ્રચારિત ભારતવર્ષનો ઇતિહાસ આપણને કાંઈ કામનો નથી.

સર્વ દેશોના ઇતિહાસ એકજ ઢંગના હોવા જોઈએ—એ કુસંસ્કાર છે. એ કુસંસ્કારને છોડ્યા વિના કામ ચાલી

શકતું નથી. જે મનુષ્ય “રોથયાઇલ્ડ” તું જીવનચરિત્ર શીખી ગયો છે, તે ઇસુના જીવનનો અભ્યાસ કરતી વખતે ઇસુના હિસાબ કિતાબનાં ખાતાં અને ઓફિસની નિત્યનોંધ ગેપ કરી શકે છે; અને જે ઇસુના જીવનમાં તેના હિસાબ કિતાબનાં ખાતાં તથા ડાયરી તેને મળે નહીં તો તેને ઇસુ પ્રતિ અશ્રદ્ધા ઉપજે છે. તે કહે છે કે જેની પાસે એક પૈસો પણ નહોતો તેનું જીવન કેવું? આવીજ રીતે ભારત વર્ષના રાષ્ટ્રીય ઇતિહાસરૂપ દ્વંદ્વરમાંથી તેના રાજાઓની વંશમાલા અને જયપરાજયના કાગળપત્ર ન મેળવવાને લીધે જે લોકો નિરાશ થઈ જાય છે અને કહેવા લાગે છે કે— “જ્યાં રાજનીતિ નહીં ત્યાં ઇતિહાસની શી તકરાર?” તેઓ ખરી રીતે જેતાં, ધાનના ખેતરમાં રીંગણાં શોધવા જાય છે અને ત્યાં રીંગણાં ન મળવાથી ધાનની ગણતરી અજમાં પણ નથી કરતા ! સર્વ ક્ષેત્રોમાં એકજ વસ્તુ હોતી નથી, એ સમજીને જે લોકો સ્થાનાનુસાર ઉપયુક્ત ક્ષેત્રમાંથી ઉપયુક્ત અન્નની આશા રાખે છે, તેઓ જ સમજી ગયાય છે.

ઇસુના જીવનમાં હિસાબનું સરવાયું શોધવા જવાથી તેના પ્રત્યે અશ્રદ્ધા ઉપજે છે, પરંતુ એના ચરિત્રના બીજા

અંશે ઉપર દૃષ્ટિ નાંખવાથી હિસાબનું સરવાળું ભૂલી જવામાં આવે છે. આવી રીતે રાષ્ટ્રીય મામલામાં ભારત વર્ષને અન્ય દેશો કરતાં હીન સમજી લેવાથી પણ અન્ય દિશામાં દૃષ્ટિ નાંખતાં એ હીનતા જરા પણ ખટકતી નથી. એ દિશામાંથી—અર્થાત્ આપણા ગૃહની દિશામાંથી ભારત વર્ષને જોવાથી આપણે બાળપણથી જ તેને નહાનો સમજીએ છીએ અને આપણે પોતે પણ તેવા જ બનીએ છીએ. અંગ્રેજ બાળક જાણે છે કે—તેના પૂર્વજોએ અનેક યુદ્ધોમાં જય-લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરી છે; અનેક દેશોનો કબજો મેળવ્યો છે તથા ત્યાં વેપાર વણજ ફેલાવ્યો છે; આથી 'તે પોતે પણ પોતાને રણગૌરવ, ધનગૌરવ અને રાજ્યગૌરવને યોગ્ય બનાવવા ઇચ્છે છે; અને આપણે શું જાણીએ છીએ? આપણે જાણીએ છીએ કે—આપણા બાપદાદા બિલકુલ અસબ્ય; કાયર અને મૂર્ખ હતા ! તેઓએ ન કદી કોઈ યુદ્ધમાં વિજય-વૈજયન્તી ઉડાવી હતી કિંવા ન કોઈ દેશ ઉપર અધિકાર જમાવ્યો હતો અથવા તો ન પોતાની કે પોતાના દેશની ઉન્નતિ કરી હતી ! આપણને એ સર્વ બાબતો બતાવવા માટે જ ભારતવર્ષનો ઇતિહાસ હોવો જોઈએ. આપણા બાપદાદાએ શું કર્યું એ તો આપણે

જાણતા નથી ! પછી આપણે શું કરવું ? બીજાઓની આપણે,
એ પછી, નકલ કરીએ તેમાં શું આશ્ચર્ય ?

આ સંબંધમાં આપણે દોષ કોને દેવાનો છે ? બાળ
પણથી આપણે જે પ્રકારનું, શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ,
તેનાથી, શિક્ષણના પ્રથમ જ દિનથી, દેશની સાથે આપણો
જે હાર્દિક સંબંધ છે તે વિચ્છિન્ન થતો જાય છે. પરિણામ
એ આવે છે કે- ધીમે ધીમે આપણે દેશના વિદ્રોહી અને
વિરોધી બનતા જઈએ છીએ.

આપણા દેશના સુશિક્ષિત કહેવરાવનારા ઉપાધિકારી
લોકો પણ અણસમજીઓની પેઠે બીજાઓના સ્વરમાં
સ્વર મેળવીને વારંવાર કહે છે કે-“ દેશ તમે કોને કહો-
છો ? આપણા દેશમાં આ ‘સ્વદેશ’ની વિશેષતા ક્યારે
હતી ? આ સમયે પણ ક્યાં છે ? ” આ બાબત એટલી
તો સૂક્ષ્મ કે આ એટલી તો મ્હોટી છે કે, કેવળ યુક્તિ
અને અલ્પ તર્કથી સમજી કે સમજાવી શકાય નહીં. ગમે
તો અંગ્રેજ કે ફ્રેંચ હો; કોઈ પણ દેશનો રહીશ આ
પ્રશ્નના ઉત્તર બે ચાર વાતોમાં આપી શકે નહીં. તે
બતાવી શકે નહીં કે તેનો સ્વદેશીય ભાવ શું છે અને તેના

દેશનાં મૂળ મર્મસ્થાન કયાં છે ? એ આખત દેહરિચિત પ્રાણુની પેઠે સંજ્ઞા અને ધારણાથી હિલટી છે. આ દેશી ભાવ, એક પ્રશ્નના ઉત્તરમાં બે ચાર વાત સાંભળવાથી સમજી શકાય એવો નથી. ભારતમાં ભાષણો શ્રવણ કરીને પણ કોઈ દેશી ભાવને ગ્રહણ કરી શકતો નથી. એ તો આળપણથી આપણા જ્ઞાનની અંદર, પ્રેમની અંદર, આપણી કલ્પનાઓની અંદર અનેક અલક્ષ્ય માર્ગોથી અનેક આકાર ધારણ કરીને પ્રવેશે છે. આ દેશી ભાવનો નિયમ એ છે કે—તે આ પ્રકારે જ્ઞાન, પ્રેમ અને કલ્પનામાં પ્રવેશ કરીને પોતાની વિચિત્ર જાદૂબરી શક્તિથી ચૂપચાપ હૃદય સંગઠન કરે છે—અતીત સાથે વર્તમાનનો વિચ્છેદ થવા દેતો નથી. તેની કૃપાથી આપણે હાલ પણ મહાન છીએ. આપણે હાલ પણ મૃત નથી, જીવિત છીએ. આ વિચિત્ર હિલમમથી ગુપ્ત પુરાતન શક્તિને આપણે સંશયપૂર્ણ જગ્યાસુ સમક્ષ કઈ સંજ્ઞાદ્વારા, અથવા બે ચાર વાતોથી કેવી રીતે ઝાહેર કરી શકીએ ?

ભારતવર્ષની પ્રધાન સાર્થકતા કિંવા તેનો દેશીભાવ એ શું છે ?—આ પ્રશ્નનો જે સ્પષ્ટ ઉત્તર આપી શકાય છે, તેનું સમર્થન ભારતવર્ષનો સત્ય ઇતિહાસ જ કરશે. પહે-

લેથી જ ભારતની એ ચેષ્ટા જોઈ શકાય છે કે-તે અનેકતામાં એકતા સ્થાપિત કરવા મથે છે. તે અનેક માર્ગોને એક જ લક્ષ્યાભિમુખ કરવા ચાહે છે. અનેકની વચ્ચેમાંથી કાંઈક એકને નિઃસંશયરૂપથી-અનન્તરરૂપથી ઉપલબ્ધ કરવાની તે ઇચ્છા ધરાવે છે. તેના સિદ્ધાન્ત અને ઉદ્દેશ એજ છે કે-અહાર જે વિભિન્નતા દૃષ્ટિએ ચઢે છે તેના નાશ કરીને, તેની અંદર જે નિગૂઢ સંયોગ દેખાય છે, તેને પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ.

એકને પ્રત્યક્ષ કરી, ઐક્યવિસ્તાર કરવો, એ યત્ન ભારતવર્ષ માટે તેમજ બીજાઓ માટે પણ અત્યન્ત સ્વાભાવિક છે. ભારતના એ સ્વભાવે, ભારતને રાષ્ટ્રગૌરવ પ્રત્યે હમેશાં ઉદાસીન બનાવી દીધો છે. રાષ્ટ્રગૌરવનું મૂલ, વિરોધનો ભાવ છે. જે લોકો ખરાબને ખરાબ સમજી શકતા નથી, તેઓ રાષ્ટ્રીયગૌરવની પ્રાપ્તિને પોતાના જીવનનું અંતિમ લક્ષ્ય કદિ માની શકે નહીં. બીજાઓની વિરુદ્ધ પોતાને પ્રતિષ્ઠિત કરવાના યત્ન એજ રાજનૈતિક ઉન્નતિનું મૂલ છે. એજ પ્રકારે અન્યની સાથે પોતાનાં સંબંધબંધન તથા પોતાની અંદરના વિચિત્ર વિભાગો અને વિરોધોમાં સામંજસ્ય સ્થાપવાના પ્રયત્ન એજ ધર્મનીતિનું અને સમાજઉન્નતિનું મૂલ

છે. લોકો યુરોપના ઐક્યની પ્રશંસા કરે છે. પરંતુ તેઓ નથી જાણતા કે કે-યુરોપની સંસ્કૃતિએ જે એકને પસંદ કર્યું તે વિરોધ-મૂલક છે અને ભારતવર્ષની સંસ્કૃતિએ જે એક-ને પસંદ કર્યું છે, તે મિલન-મૂલક છે. યુરોપના રાજનૈતિક એકત્વમાં વિરોધની ફાંસ દેખાય છે. એ ફાંસ યુરોપને બી-જાઓની વિરુદ્ધ ઊલું કરી શકે છે; પરંતુ તેની અંદર સામંજસ્ય ઉત્પન્ન કરી શકતી નથી. મત-ભિન્નારિણી રમણીઓના ઉપદ્રવ અને આયર્લેન્ડના સ્વરાજ્ય વિરુદ્ધની ઘટનાઓ પર વિચાર પૂર્વક ધ્યાન આપવાથી આ વસ્તુસ્થિતિ સારી રીતે સમજી શકાય છે. રાજનૈતિક એકત્વમાં વિરોધ અસ્તિત્વ ધરાવતો હોવાથી રાજનીતિશાસ્ત્રના પ્રેમી યુરોપમાં, વ્યક્તિ-વ્યક્તિમાં, રાજ્ય પ્રજામાં, ધનીન-નિર્ધનમાં વિચ્છેદ અને વિરોધનો ભાવ પ્રબળરૂપથી વ્યાપી રહે છે. એ સમજવું બિલકુલ જૂલ લાગેલું છે કે-એ સહુએ મળીને પોતપોતાના નિર્દિષ્ટ અધિકારદ્વારા સમસ્ત સમાજને સંયુક્ત કરી રાખ્યો છે. એ સહુ એક બીજાની પ્રતિકૂલ આચરણ કરવામાં જરાકે સંકેચ રાખતાં નથી ત્યાં પ્રત્યેક પક્ષ કે સેનાના હરધડી એ જ યત્નો હોય છે-અન્ય પક્ષ કે સેનાનાં બળ કેવી રીતે ન વધી જાય?

પરંતુ જ્યાં સૌ કાંઈ મળીને માંહોમાંહે ધુક્કામુકી કરે

છે, ત્યાં બળનું એકત્રપણું થઈ શકતું નથી. ધીરે ધીરે ચોખ્ખો
 તાની અપેક્ષાએ જનસંખ્યાનાં મહત્ત્વ અવશ્ય વધી જાય છે.
 તે વખતે ગુણને બદલે ઉભમતે શ્રેષ્ઠતા મળે છે અને વેપારી
 સૌદાગરોની સંપત્તિ કે રૂપિયા, ગૃહસ્થોના ખનભંડારને પોતાની
 તરફ ખેંચી જાય છે. આ પ્રકારે સમાજનું બલિષ્ઠપણું નષ્ટ
 બની જાય છે. એ સમયે સમાજના સૌ વિસદૃશ વિરોધી
 અંગો, પક્ષો અને સેનાઓને, જેમ તેમ જોડીતોડીને પણ,
 ઉભા રાખવાને માટે સરકાર કાયદાઓ ઉપર કાયદાઓ બંધે
 છે. એ પરિણામ રાજનીતિ પ્રેમનું અવશ્યભાવી ફળ છે.
 કંઈક દિનોથી અહીં પણ યૂરોપની દેખાદેખીથી રાજનીતિ પ્રેમ
 વધી જવાથી હિંદુ મુસલમાનોમાં ઘણાંયે સંપ રહે એવું ઇચ્છવા
 છતાં પણ, તેઓમાં પરસ્પર વિરોધ જ વધ્યો જાય છે કારણ કે
 વિરોધ, એ જેનું બીજ છે અને વિરોધ એજ જેનું ખાદ્ય
 છે તેનું ફલ પણ, વિરોધ શિવાય, સંપ કદિ હોઈ શકે
 નહીં. એ રાજનીતિ પ્રેમની વચમાં જે પરિપુષ્ટ પલ્લવિત
 વ્યાપાર દેખાય છે, એ આ વિરોધ-ફલનું બળવાન વૃક્ષ છે.
 પરંતુ ભારતે વિસદૃશને પણ સંબંધનાં બંધનમાં બાંધવાના-
 પોતાનામાં સંયુક્તપણું થાય તેમ કરવાના પ્રયત્ન કર્યા છે.
 સૌ એક થઈ જાય, એવો એક કાનૂન બંધવામાં આવ્યાથી

સૌ એક થઈ શકતા નથી. જેઓ એક થઈ શકે નહીં, તેઓમાં સંબંધ સ્થાપિત કરવાનો એક માત્ર ઉપાય એ છે કે-તેમને તેમના ભિન્ન ભિન્ન અધિકારોમાં અલગ અલગ સ્થાપિત કરવામાં આવે. જેઓ અલગ જ છે, તેઓને અલગપૂર્વક એક બનાવવાથી કાંઈને કાંઈવાર તેઓ અવશ્ય વિચ્છિન્ન બની જાય છે. એ વિચ્છેદને સમયે ઘણો અનર્થ -ધોર અનિષ્ટ-ઉપજવા પામે છે. આપણો ભારત, મેળ કરવાના અર્થાત્ એક કરવાના એ નિયમને અથવા તો રહસ્યને સારી પેઠે જાણતો હતો. ક્રાંસના વિદ્રોહ બાહુ-અલથી રક્તપાતદ્વારા મનુષ્યોના આખા અલગપણાને અથવા તો વિસદશતાને દૂર કરવાના યત્ન કર્યા હતા પણ સ્થિતિ ઉઠી જ જણાઈ. યુરોપમાં રાજશક્તિ અને પ્રજાશક્તિ, ધનશક્તિ અને જનશક્તિ, ક્રમશઃ પ્રબલરૂપથી એક બીજાની વિરૂદ્ધ રહેતી જાય છે. ભારતનું લક્ષ્ય હતું, સૌને એક સૂત્રમાં બાંધવાનું. એનો ઉપાય પણ તેણે કાઢ્યો હતો જુદોજ. ભારતે સમાજની પરસ્પર પ્રતિયોગિની અથવા વિરોધિની શક્તિઓને સીમાબદ્ધ અથવા વિભક્ત કરીને સમાજ કલેવરને અખંડ અર્થાત્ સર્વ શક્તિમાન બનાવી દીધું હતું. તેણે પોતાના અધિકારનું ક્રમશઃ ઉલ્લંઘન

કરવાના યત્ન કરીને વિરોધ-વિશંખલાને ઉપસ્થિત થવાનો અવસર આપ્યો ન હતો. તેણે પરસ્પર ચઢ ઉતરના માર્ગ-માં જ સમાજની અધી શક્તિઓને એકત્ર કરીને અને તેને લ્હડાવીને ધર્મ કર્મ ગૃહસ્થાશ્રમને આવર્તિત, આન્દોલિત, કલુષિત અને ઉદ્દિગ્ધાન્ત બનાવવાની સ્વતન્ત્રતા કદિ કોઇને આપી ન હતી. ઐક્ય નિર્ણય, મિલન-સાધન, અને શાન્તિ તથા સ્થિતિમાં જ પરિપૂર્ણ પરિણતિ (ઉન્નતિ) અને મુક્તિને અવકાશ આપવો, એ જ ભારતવર્ષનું લક્ષ્ય હતું.

વિધાતા ભારતવર્ષમાં વિવિધ પ્રકારની વિલિન અને વિચિત્ર જાતિઓને ખેંચી લાગ્યો છે. એથી કશી હાનિ નથી. ભારતવર્ષનો આર્ય જાતિએ ખરાબને પણ પોતાનું બનાવી લેવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરી છે. એ શક્તિની ચર્ચા અથવા તેનો પ્રયોગ કરવાનો અવસર પણ તેને પ્રાચીનકાલથી પ્રાપ્ત છે. ઐક્ય-મૂલક સંસ્કૃતિને મનુષ્ય જાતની ખરી સંસ્કૃતિ કહેવી જોઇએ. તેનાં મૂળ વિચિત્ર ઉપકરણો દ્વારા, લાંબા કાળથી, ભારતવર્ષજ નાંખતું આવ્યું છે. ખરાબ કહીને તેણે કોઇને પોતાનાથી દૂર નથી કર્યું; અનાર્ય કહીને તેણે કોઇને પોતાના ઘરમાંથી બહાર નથી કાઢ્યું; અસંગત કહીને તેણે કોઇની હાંસી કરી નથી. ભારતે સર્વ કાંઇ અડચણ કર્યું છે. સર્વનો

સ્વીકાર કર્યો છે. એટલું બધું ગ્રહણ કરીને પણ ભારતવર્ષ એ નથી ભૂલ્યો કે-આત્મરક્ષા માટે એ સમૂહમાં, હરકોઈને પોતાના અધિકાર, પોતાની વ્યવસ્થા, પોતાની શૃંખલા સ્થાપિત કરવાની આવશ્યકતા છે. લડાઈના મેદાનમાં પણ એને જેમ તજ દેવામાં આવે છે, તેમ આ સૌને પોત પોતાનું ફેરી લેવાને છોડી દીધાથી કામ આવી શકશે નહીં એમ જાણને તેણે આ સૌને નિયમ-નિર્માણ દ્વારા અલગ અલગ રાખીને એકજ મૂલભાવમાં બાંધી રાખવા-મેળવી રાખવાનું આવશ્યક લેખ્યું છે. સામગ્રી ગમે ત્યાંની હોઃ આ શૃંખલા, આ વ્યવસ્થા ભારતવર્ષની છે.

યુરોપ ખરાબને દૂર કરીને પોતાના સમાજને અલગ રાખવા માગે છે. અમેરિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યૂઝીલેન્ડ અને કેપ ટાઉનમાં આજ સુધી આપણે આ બિનાનો પરિચય મેળવી ચૂક્યા છીએ. યુરોપની આ લાલસાનું કારણ પણ છે. તે એ કે-તેની પોતાની સમાજમાં એક સુવિહિત શૃંખલા નથી. તે પોતાના લિંગ લિંગ સંપ્રદાયોને સમાજમાં યથોચિત સ્થાન આપી શકતો નથી. એના સમાજનાં જે અંગ છે તેમાંથી અનેક એવાં છે કે જે સમાજને ભારરૂપ થઈ પડે છે. આવી અવસ્થામાં બહારના લોકોને પોતાના સમાજમાં તે કંઈ

જગ્યાએ સ્થાન આપી શકે? જ્યાં ધરના લોક ભાગ વહેંચવા માટે ધાંધલ મચાવી રહ્યા હોય ત્યાં બહારના લોકોને જગ્યા ક્યાં મળી શકે? જે સમાજમાં શૂંબલા છે, ઐક્યનું વિધાન છે, સહુને માટે અલગ અલગ સ્થાન અને અધિકાર છે, તે સમાજ સહજમાં બીજાને પોતાનાં બનાવી શકે છે. અથવા તો બીજાને મારી કાપીને નહસાડીને પોતાનાં સમાજ અને સંસ્કૃતિની રક્ષા કરી શકે છે. અથવા બીજાઓને પોતાના નિયમોથી સંયત બનાવોને સુવિધિત શૂંબલામાં તેમને માટે સ્થાન બનાવી શકે છે. યૂરોપે આમાંથી પહેલો પ્રણાલિ પસંદ કરીને સમસ્ત સંસાર સાથે વિરોધનાં દ્વાર ખુલ્લાં રાખ્યા છે; પરંતુ ભારતવર્ષે બીજી રીતિ પસંદ કરીને ક્રમશઃ સહુને પોતાનાં કરી લેવાના યત્નો કર્યા છે. જે શાન્તિ ધર્મ પર શ્રદ્ધા હોય, જે ધર્મને માનુષી સંસ્કૃતિનો મુખ્ય આદર્શ માનવામાં આવતો હોય; તો ભારતની જ રીતિ શ્રેષ્ઠ અને સુંદર કહી શકાય છે.

પરાયાંને પોતાનાં કરી લેવામાં પ્રતિભાની જરૂરત રહે છે. વિખ્યાત કવિ રોકસપીઅરે ક્યાંથી શું લીધું તેનું અનુસન્ધાન કરવા એસીએ તો અનેક ભંડારોમાં તેના પ્રવેશનો અધિકાર આવિષ્કૃત થઇ શકે છે. તો પછી તેની પ્રશંસા શા માટે?

પ્રશંસાનું કારણ એજ કે—તેનામાં પરાયાને પોતાનાં બનાવી લેવાની શક્તિ હતી. એ શક્તિથી તે એટલું લઇ પણ શક્યો. અન્યના હૃદયમાં પ્રવેશ કરવાની શક્તિ અને અન્યને સંપૂર્ણ રૂપે પોતાનાં બનાવી લેવાની કરામત જ પ્રતિભાનું સર્વસ્વ-પ્રતિભાની ખૂબી છે. ભારતવર્ષમાં આપણે એ પ્રતિભા વિદ્યમાન જોઈએ છીએ. ભારતે વિના સંકોચે અન્યની અંદર પ્રવેશ કર્યો છે અને અનાયાસેજ અન્યની સામગ્રીને પોતાની રીતિ મુજબ પોતાની કરી લીધી છે. વિદેશી લોકો જેને મૂર્તિ-પૂજા અથવા બૂતપરસ્તી કહે છે, તેને જોઈને ભારતવર્ષને બહીષ્કારાગ્રી નથી. તેણે તેને જોઈને નાક મરડ્યું નથી. ભારતવર્ષે પુલ્લિન્દ, શમર, વ્યાધ આદિથી પણ બિલત્સ સામગ્રી ગ્રહણ કરીને તેમાંથી શુભ બનાવી લીધું છે; તેમનામાં પોતાનો ભાવ સ્થાપિત કર્યો છે; તેમની અંદર પણ આધ્યાત્મિકતાને અભિવ્યક્ત કરી દીધી છે. ભારતે કશું પણ નથી છોડ્યું. સર્વસ્વ ગ્રહણ કર્યું છે—સર્વને પોતાનું બનાવી લીધું છે.

ભારતનાં આ ઐક્ય વિસ્તાર અને શંખલા સ્થાપન, કેવલ સમાજની વ્યવસ્થામાં જ નહીં પણ ધર્મનીતિમાંયે દેખાય છે. ગીતામાં જ્ઞાન, પ્રેમ અને કર્મની વચમાં સામંજસ્ય સ્થાપિત કરવાનો જે યત્ન થયેલો જણાય છે, તે પણ વિશેષરૂપે

ભારતવર્ષનો જ છે. યુરોપમાં Religion (ધર્મ)ને નામે જે શબ્દ પ્રસિદ્ધ છે, તેનો યુરોપર અનુવાદ ભારતની કોઈ પણ ભાષામાં નથી થઈ શકતો. તેનું કારણ એ છે કે-ભારતે ધર્મથી મનનો સંબંધ કદિ તૂટવા દીધો નથી. આપણી બુદ્ધિ આપણો વિશ્વાસ અને આપણું આચરણ, તેમજ આપણું આલોક અને પરલોકમાં-સર્વમાં ધર્મની દોરી પરોવાયત્તી છે. જેમ હાથનું જીવન, પગનું જીવન, મસ્તકનું જીવન, પેટનું જીવન વિભિન્ન નથી તેમજ વિશ્વાસનો ધર્મ, આચરણનો ધર્મ, રવિવારનો ધર્મ, ખીજા છ દિવસોના ધર્મ, ઘરના ધર્મ અલગ અલગ હોઈ શકતા નથી. ભારતે નિત્ય અને નૈમિત્તિક ધર્મ માનીને પણ તેને એક ખીજાથી અલગ નથી માન્યાં. ભારતમાં જે ધર્મ છે તે આખા સમાજનો ધર્મ છે. તેનાં મૂળ, પૃથ્વીની નીચે છે અને શિર છે આકાશની અંદર; પરંતુ ભારતે તે મૂળ અને શિરને અલગ અલગ નથી ગણ્યાં. ભારતે ધર્મને ઘુલોક, બુલોકવ્યાપી, મનુષ્યના આખા જીવન માં વ્યાપી, એક મોટી ભારે વનસ્પતિના રૂપમાં ગણ્યો છે.

ભારતના સત્ય ઇતિહાસથી એ સિદ્ધ થશે કે પૃથ્વીની સર્વ સંસ્કૃત સમાજોમાં ભારતવર્ષ જ ‘અનેકને એક કરવાનો’ એક આદર્શ બનીને વિરાજમાન છે. ભારતે અનેક પ્રકારની

ભારત વર્ષનો ઇતિહાસ.

બાધા-વિપત્તિ અને દુર્ગતિસુગતિમાં, વિશ્વમાં અને પોતાના આત્મામાં, 'એક'નો અનુભવ કરીને, તે એકને અનેક (વિચિત્રતાઓ) માં સ્થાપિત કર્યો છે. જ્ઞાનદ્વારા તેનો આવિષ્કાર કરીને કર્મદ્વારા તેની પ્રતિષ્ઠા, પ્રેમદ્વારા તેનો પ્રચાર કર્યો છે. આપણે આપણો સત્ય ઇતિહાસ ધ્યાનમાં લઈને જ્યારે ભારતમાં આ સનાતન ભાવનો અનુભવ કરીશું ત્યારે 'અતીત'ની સાથે 'વર્તમાન' નો વિચ્છેદ મટી જશે.

અરતુ.

(૪)

પૂર્વ અને પાશ્ચિમની સંસ્કૃતિઓ. °

ક્રેંચ વિદ્વાન ગિઝોએ યૂરોપિયન સંસ્કૃતિની પ્રદ્ધતિના સંબંધમાં જે કાંઈ કહ્યું છે તે આપણા લોકોએ વિચાર અને આલોચના કરવા જેવું છે. એનો મત નીચે લખ્યો છે:—

તે કહે છે કે—આ નવી યૂરોપિયન સંસ્કૃતિના પહેલાં, શું ઓશયામાં કે શું અન્યત્ર, એટલે સુધી કે ગ્રીસ અને રોમમાં પણ તત્કાલીન સંસ્કૃતિમાં એક પ્રકારનો એકમુખી ભાવ દેખાઈ આવે છે. એમ જણાય છે કે—જાણે પ્રત્યેક સંસ્કૃતિ એક જ મૂળમાંથી નીકળી છે અને પ્રત્યેક સંસ્કૃતિ એક જ ભાવને આધારે ટકી રહી છે. સમાજમાં, તેના હરએક કામમાં, આચાર-વિચારમાં અને તેના અંગોના વિકાસમાં તે જ એક સ્થાયીભાવનો પ્રભાવ દેખાઈ આવે છે.

જેમ હજીસ દેશમાં પુરોહિતોનું જ શાસન આખા સમાજ ઉપર અધિકાર જમાવી રહ્યું હતું; તેના આચાર-વ્યવહાર-

માં, તેના કીર્તિ સ્તંભોમાં કેવળ પુરોહિતોના શાસનનો જ પ્રભાવ દેખાઈ આવે છે, તેમ ભારતવર્ષમાં બ્રાહ્મણોના શાસને આખા સમાજને એકભાવથી સંગઠિત કરી દીધો હતો.

• એ નથી કહી શકાતું કે-કોઈ કોઈ સમયે આ બંને દેશોના સમાજમાં, ભિન્ન ભિન્ન શક્તિઓમાં પરસ્પર વિરોધ ઉપસ્થિત થયો હતો કે નહીં; પરંતુ એ શક્તિઓને ઉક્ત શાસનકર્તાઓ પાસે હાર માનવી પડી હતી, એ નક્કી છે.

આ પ્રકારે એક ભાવની હકૂમતથી એક દેશને એક તરેહનું તો બીજા દેશને બીજું તરેહનું, એમ બુદ્ધિ બુદ્ધિ દ્વં મળ્યાં છે. આખા સમાજમાં એ ભાવની એકતા હોવાને કારણે શ્રીસે એવી ચપલતાથી એવી અપૂર્વ ઉન્નતિ કરી લીધી હતી કે જોનારા દિગ્મુદ્ધ બની ગયા હતા. પૃથ્વીની અન્ય કોઈ જાતિ, તેના જેટલા થોડા સમયમાં એટલી બધી ચમકી ઉડી નહતી. પરંતુ શ્રીસ દેશ પોતાની ઉન્નતિની અંતિમ સીમા સુધી પહોંચતાં પહોંચતાં જાણે વૃદ્ધ બની ગયો. ઉન્નતિની પેઠે તેની અવનતિ પણ બહુ જલ્દી થઈ ગઈ. જે મૂલ્ય સ્વરૂપ એકભાવે શ્રીક સંસ્કૃતિમાં જડ બાલી હતી તે જાણે જતો રહ્યો-સમાપ્ત થઈ ગયો અને કોઈ

નવીન શક્તિએ આવીને તેને બળ આપ્યું નહીં—તે તેનું સ્થાન પણ ગ્રહણ કર્યું.

બીજા બાજુ ભારતવર્ષમાં શું બન્યું ? ઇજીપ્ત અને ભારતવર્ષની સંસ્કૃતિના મૂલભાવ એક હોવા છતાં પણ ભારતવર્ષમાં તેનું જૂદું જ ફળ નીપળ્યું. ભારતવર્ષમાં એ એક મૂલભાવે સમાજને અચલ—અટલ બનાવી રાખ્યો. એ મૂલભાવની સરલતાથી સો કાંઈ જાણે એક જ ઢંગના પણ બીજા બધાથી જૂદા બની ગયા. દેશનો જ્વંસ થયો નહીં; સમાજ કાયમ રહ્યો; પરંતુ આગલ વધવાનું અટકી પડ્યું. આખોયે સમાજ જાણે એક જ સ્થળે જકડાઈ ગયો.

જેટલી ગ્રામીન સંસ્કૃતિઓ છે તેમાં એકે એકનું એકછત્ર રાજ્ય હતું. તે બીજા કોઈને પોતાની પાસે આવવા દેતાં નહીં; અને પોતાની ચારે પાસ જાણે એક પ્રકારનો બંધ બાંધી રાખતાં હતાં. આ એકતા—આ સરળતાના ભાવનું શાસન સાહિત્યમાં; સર્વ લોકોની બુદ્ધિમાં અને તેમના યત્નમાં પણ જામેલું રહેતું. આ કારણે ગ્રામીન આર્યોના ધર્મ અને ચરિત્ર સંબંધી ગ્રંથોમાં, ઇતિહાસમાં અને કાવ્યોમાં, સર્વમાં એકજ વર્ણ—એકજ ઢંગ—દેખાઈ આવે છે. તેમનાં જ્ઞાન, તેમની કલ્પના, જિંદગી વીતવવાની

તેમની રીતભાત અને તેમનાં કામકાજ જાણે એકજ સં-
ચારમાં હાજ્યાં હોય એમ જણાય છે—એટલે સુધી કે ગ્રીસમાં
પણ જ્યાં જ્ઞાન અને બુદ્ધિનો વિસ્તાર બહુજ થઈ ગયો
હતો, તો પણ, સાંના સાહિત્યમાં અને શિલ્પમાં એક પ્રકાર-
નો એકમુખી ભાવ દેખાય છે.

પરંતુ યૂરોપની આધુનિક નવી સંસ્કૃતિ તેનાથી ઉલટા
પ્રકારની છે. યૂરોપની એ સંસ્કૃતિ તરફ એકવાર દૃષ્ટિ
દેંકો. જણાશે કે તે બહુજ વિચિત્ર, પેચીલી અને ક્ષોભ
પ્રાપ્ત અર્થાત્ ચંચળ છે. તેની અંદર સમાજતંત્રનાં સર્વ
પ્રકારનાં મૂળતત્વ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. લૌકિક શક્તિ પણ
છે અને આધ્યાત્મિક પણ છે. તેમાં પુરોહિતશાસન,
રાજશાસન, પ્રધાનશાસન, પ્રજાશાસન, સમાજપદ્ધ-
તિનાં સર્વ અંગ—સર્વ અવસ્થાઓ એકત્ર જડેલાં દેખાય
છે. તેમાં સ્વાધિનતા, ઐશ્વર્ય, અને ક્ષમતા (સામર્થ્યની)
ના સર્વ દરજ્જાઓએ, ક્રમે ક્રમે પોતપોતાના સ્થાન મહણ
કરી લીધાં છે. પરંતુ એ સૌ વિચિત્ર શક્તિઓ પોતપો-
તાના સ્થાનપર સ્થિત નથી. તે માંહોમાંહે લઢવાડ કરી
રહી છે. તથાપિ તેમાંની કાંઈપણ શક્તિ એવી પ્રબલ નથી
કે જે બીજી સૌ શક્તિઓને દબાવીને પોતે એકલી, આખા

સમાજ ઉપર, અધિકાર જમાવી શકે. એકજ સમયે એકજ જગ્યાએ પાસે ને પાસે આ સર્વ વિરોધી શક્તિઓ પોત-પોતાનાં કામ કરી રહી છે. પરંતુ એ સૌ શક્તિઓમાં પરસ્પર એટલી બધી વિચિત્રતા રહેવા છતાં પણ તેમની અંદર પારિવારિક સદ્વશતા દેખાય છે. તે સૌ યૂરોપિયન એ નામે પોતાનો પરિચય કરાવે છે.

યૂરોપના ચરિત્રમાં, મનમાં અને ભાવમાં પણ આ પ્રકારનાં વિચિત્રતા અને વિરોધ છે. યૂરોપની આ શક્તિઓ નિત્ય પરસ્પર અટકાવ કરવાના યત્નો કરે છે; પરસ્પર ધક્કા મારે છે અને સીમાબંધન કરે છે, એક બીજાનાં રૂપ બદલી નાંખે છે અને એક બીજામાં પ્રવેશ કરે છે. એક બાજુ સ્વતંત્રતાની અનન્ત તૃષ્ણા છે અને બીજી બાજુ એકાન્ત અનુગામિની શક્તિ છે. એક બાજુ મનુષ્ય મનુષ્યમાં વિશ્વાસબંધન છે અને બીજી બાજુ બધાં બંધનોથી છૂટીને સંસારના અન્ય કાંઈની તરફ ન દેખીને એકલી પોતાની ઇચ્છાનુસાર ચાલવાની ઊત્કટ લાલસા છે. યૂરોપનો સમાજ જેવો વિચિત્ર છે તેવુંજ તેનું મન પણ વિચિત્ર છે.

તેના સાહિત્યમાં પણ એવીજ વિચિત્રતા છે. યૂરોપ-

ના સાહિત્યમાં માનવ મનની લાલસાઓ બહુ જ પ્રકારે વહેંચાયેલી રહી છે. તેના વિષય વિવિધ પ્રકારના છે. તેની ગંભીરતા દૂર સુધી પહોંચે છે. યુરોપના સાહિત્યના અહિર આકાર અને આદર્શ, પ્રાચીન સાહિત્યની પેઠે વિશુદ્ધ સરલ અને સંપૂર્ણ નથી, તેનાં કારણ એ છે. સાહિત્ય અને શિલ્પમાં ભાવની અભિવ્યક્તિ, સરલતા અને એકતાથીજ રચનાનું સૌન્દર્ય ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ વર્તમાન યુરોપમાં ભાવ અને ભાવનાની બેહદ વિવિધતાથી રચનાની આ મોટી વિશુદ્ધ સરલતાની રક્ષા કરવાનું દિન દિને કઠિન બનતું જાય છે.

આજકાલની આ નવી યુરોપિયન સંસ્કૃતિના દરેક અંગ પ્રત્યંગમાં આપણે આ વિચિત્ર પ્રવૃત્તિને જોઈએ છીએ. એમાં કાંઈ સંદેહ નથી કે આ વિચિત્રતામાં મુશ્કેલીઓ પણ છે. તેના કાંઈ એક અંશ કે અંગને અલગ કરીને જોવાથી, સંભવ છે કે પ્રાચીન સમયના મુકામલામાં નાનાપણું દેખાઈ આવે; પરંતુ સમગ્ર ભાવે જોવાથી અવશ્ય આપણને તેનું ઐશ્વર્ય જણાઈ આવશે.

યુરોપની સંસ્કૃતિ દોઢ હજાર વર્ષથી ટકેલી છે અને બરોબર રીતે આગળ વધતી ગઈ છે. એ સત્ય છે કે ગ્રીક

સંસ્કૃતિની પેઠે તે સતેજપણાથી આગળ વધી નથી પરંતુ ડગલેને પગલે નવી નવી ઠોકરો ખાધને પણ આજ સુધી તે આગળ દોડી રહી છે, એ નિઃશંક છે. બીજી સંસ્કૃતિ-ઓમાં એકજ ભાવ-એકજ આદર્શના એકાધિપત્યે અધીનતાનું બંધન ઉપસ્થિત કર્યું છે. પરંતુ યૂરોપમાં ક્ષાત્રપણુ એક સામાજિક શક્તિ બીજી શક્તિઓને પૂર્ણરૂપે દબાવી શક્તી નથી-અધી શક્તિઓ પરસ્પર ધાતપ્રતિધાતથી સચેત અને સંયત બની રહે છે. આ કારણે યૂરોપની સંસ્કૃતિમાંથી સ્વાધીનતાની સૃષ્ટિ બની છે. સદાકાળના વિખવાદ બોધને એ સૌ પરસ્પર વિરોધી શક્તિઓએ, પોતપોતામાં કાંઈક સમજુતિ કરીને સમાજની અંદર પોતપોતાનાં સ્થાન નિયત કરી લીધાં છે. એ શક્તિઓ એક બીજાની જડ ઉખાડવાના યત્નમાં પ્રવૃત્ત નથી રહેતી, તેનું કારણ એ છે. ત્યાં અનેક બળનાં પરસ્પર વિરુદ્ધ દળ પોતાની સ્વતંત્રતા સાચવી રાખીને કામ કરી શકે છે.

એ જ આ નવી યૂરોપિયન સંસ્કૃતિની મૂળ પ્રકૃતિ છે અને એ જ તેની શ્રેષ્ઠતા છે.

ગિઓ મહાશય એ પણ કહે છે કે—આ વિચિત્રતા અને વિભિન્નતાનો સંગ્રામ આ વિશ્વમાંયે ચાલી રહેલો છે. એ

તો સ્પષ્ટરૂપે પ્રકટ છે કે-કોઇપણ એક જ નિયમે, એક જ પ્રકારની સંગઠન કરવાની શક્તિએ, એક જ સરલ ભાવે અથવા તો એક જ વિશેષ શક્તિએ એવી ક્ષમતા નથી મેળવી કે જે આખા વિશ્વ ઉપર પોતાનો એકલો અધિકાર જમાવીને-તેને એકજ કડિન સંચામાં ઢાળીને-અધાયે વિરોધી પ્રભાવોને હણાવે અને તેમના ઉપર શાસન કરે. વિશ્વમાં જુઓ. અનેક શક્તિઓ, અનેક તત્ત્વ અનેક શાસનતંત્ર જુદાં પડીને યુદ્ધ કરે છે અથવા એક ખીજના પ્રાંતો પર-સ્પર સંગઠિત કરે છે; કોઇ કોઇના ઉપર પૂર્ણરૂપે દબાણ કરી શકતી નથી કિંવા ન તે પોતે દબાય છે.

તથાપિ એ સૌ સંગઠન-શક્તિઓ, તત્ત્વો અને ભાવોની વિચિત્રતાના સંગ્રામ અને ગતિ, એકજ લક્ષ્ય પ્રતિ, એકજ આદર્શ પ્રતિ હોય છે. આધુનિક યૂરોપિયન સંસ્કૃતિ આ વિશ્વશાસનના પ્રતિગિમ્મ રૂપ કહી શકાય છે. તે સંકુચિત રૂપે સીમાબદ્ધ નથી, એકનિષ્ઠ નથી અને સ્થિર પણ નથી. જગતમાં એ પહેલો જ અવસર છે કે-જ્યારે સંસ્કૃતિ એ પોતાનું વિશેષ રૂપ તથા દબાવેલા પ્રકારે દેખા દીધી છે. જગતમાં પહેલીજવાર વિશ્વલીલાના વિકાસની પેઠે બહુ વિભક્ત, વિપુલ અને બહુ યત્નોથી સંપાદિત સંસ્કૃતિનો

આ પ્રમાણે સુંદર વિકાસ થયો છે. યૂરોપિયન સંસ્કૃતિએ આ પ્રકારે સનાતન સત્યનો માર્ગ મેળવ્યો છે. તેણે જગ-દીશ્વરની કાર્ય પ્રણાલિની રીતિ ગ્રહણ કરી છે. ઈશ્વરે જે માર્ગ બનાવ્યો છે, તેજ માર્ગે આ સંસ્કૃતિ આગળ વધે છે. એ સંસ્કૃતિની શ્રેષ્ઠતા, આ સત્ય ઉપર નિર્ભર છે. "

મહાશય ગિઝોનો આ મત આપને જણાવી દીધો. એમાં સંદેહ નથી કે-યૂરોપિયન સંસ્કૃતિએ આ સમયે બહોલ મોટો આકાર ધારણ કર્યો છે. અર્થાત્ તે દૂર સુધી ફેલાયેલી છે. યૂરોપ, અમેરિકા અને ઑસ્ટ્રેલિયા, આ ત્રણ મહાદેશ એ સંસ્કૃતિનું પાલન પોષણ કરનારા દેશો છે. એ ભિન્ન ભિન્ન અનેક દેશોમાં એક મહા સંસ્કૃતિની સ્થાપના, આવી અદ્ભૂત વિરાટ ઘટના-આજ પહેલાં કદિ થયેલી નથી. તો પછી તેની તુલના કોની સાથે કરવાનો વિચાર કરવો ? ક્રિયા ઇતિહાસની સાક્ષીથી તેના પરિણામનો નિર્ણય કરવો ? બીજી બધી સંસ્કૃતિઓ તો એકજ દેશની, એકજ જાતિની છે. જે જાતિ ન્યાંસુધી લોકડાં ચેતાવતી રહી, ત્યાંસુધી તેની સંસ્કૃતિ ભપકતી અને પોતાનો પ્રકાશ પ્રસારતી રહી. એ પછી કાંતો તે યુગાર્ધ ગર્ભ અથવા તો રાખ નીચે દબાઈ ગઈ છે. યૂરોપિયન સંસ્કૃતિ-યજ્ઞ માટે લોકડાં એકઠાં કર-

વાનો ભાર અનેક દેશો અને અનેક નંતિયોએ પોતાની ઉપર લીધો છે. એથી નથી કહી શકાતું કે-તે યજ્ઞનો અગ્નિ ખુઝાઇ જશે કે પછી ફેલાઇને આખી પૃથ્વીને ઘસત કરી લેશે ?

પરંતુ આ સંસ્કૃતિમાં પણ એક એવી શક્તિ અથવા એક એવો ભાવ છે કે જે સૌની ઉપર કર્તૃત્વ કરી રહ્યો છે-હકૂમત ચલાવતો રહ્યો છે. કોઇપણ સંસ્કૃતિ આકાર પ્રકાર વિનાની હોતી નથી. આથી કહી શકાય છે કે-તેના મૂળમાં પણ અવશ્ય એવી એક શક્તિ રહેલી છે કે જે તેનાં સર્વ અંગ-પ્રત્યંગોને ચલાવે છે. આ શક્તિના વધારા ઘટાડા ઉપરજ એ સંસ્કૃતિની ઉન્નતિ અથવા વિનાશનો આધાર છે. એ શક્તિ કય છે ? આ સંસ્કૃતિના અનેક વિચિત્ર યત્નો અને સ્વતંત્રતાની અંદર સમાયલું એ એક શાસન ક્યાં છે ? પ્રત્યેક દેશમાં, યૂરોપિયન સંસ્કૃતિના અલગ અલગ ખંડ કરીને જોવાથી, ખીજી બંધી બાબતોમાં તેની સ્વતંત્રતા અથવા વિલિન્નતા દેખાય છે. કેવળ એકજ બાબતમાં તેનો એકમુખી ભાવ અથવા એકતા દેખાય છે. એ બાબત છે, રાષ્ટ્રના સ્વાર્થની-રાષ્ટ્રની લાલ દાનિની.

આહે તો ઇંગ્લાંડમાં હો કે ફ્રાન્સમાં, ખીજી બંધી બા-

ખતોમાં જનસમૂહ એક મત નથી થઇ શકતો—એક બીજા-
પર વિશ્વાસ નથી કરી શકતો; પરંતુ પોતાના રાષ્ટ્રના સ્વા-
ર્થની રક્ષા જીવ જતાં પણ કરવાની બાબતમાં તેનામાં ક્યાંયે
પણ કાંઇપણ મતભેદ નથી. યૂરોપિયન લોકો આ બાબત-
માં એકાગ્ર છે; એને લીધે તેઓ પ્રબલ અને મિષ્ટુર
જણાય છે. રાષ્ટ્રીય સ્વાર્થને ઘોઠ્ઠા પહોંચતાં જ આખો
દેશ એક બની જાય છે—દમ ભરાવવા માટે, પ્રતિકાર કરવા
માટે, કમર કસીને સૌ ખડા થઇ જાય છે. જાતિની રક્ષા
કરવાના સંસ્કાર જેમ આપણાં અસ્થિ મજ્જામાં પડી ગયા
છે, તેમજ રાષ્ટ્રસ્વાર્થની રક્ષા કરવી, એ યૂરોપિનવાસી જન-
સમૂહનો જાતીય ભાવ બની ગયો છે.

એ નિર્ણય કરવો કઠિન છે કે—ઇતિહાસના કોઇ નિગૂઢ
નિયમથી ક્રિયા દેશની સંસ્કૃતિએ કિયો ભાવ ગ્રહણ કર્યો;
પરંતુ એ સારી પેઠે નિશ્ચિત કરી શકાય છે કે—જ્યારે એ
(સંસ્કૃતિનો) ભાવ પોતાનાથી ઉંચા ભાવનું ગળું દાખવા
લાગે છે ત્યારે તેના ઉપર ટપી રહેલી સંસ્કૃતિનો નાશ વ-
હેલો થતો જાય છે.

જેમ પ્રત્યેક જાતિનો એક જાતિધર્મ હોય છે, તેમજ
જાતિધર્મથી પણ મોટો એક શ્રેષ્ઠ ધર્મ પણ હોય છે. તે

શ્રેષ્ઠ ધર્મ એકજ જાતિનો નહીં, સંપૂર્ણ મનુષ્યમાત્રનો ધર્મ છે. આપણા દેશમાં વર્ણશ્રમ ધર્મે જ્યારે એ શ્રેષ્ઠ ધર્મને, જનસમૂહના ધર્મને હાનિ પહોંચાડી, ત્યારે તેણે પણ તેના ઉપર ચોંટ લગાવી. કહ્યું છે કે:—

ધર્મ एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ॥

એક સમયે આર્ય સંસ્કૃતિએ આત્મણુ આદિ દિગ્ને અને શુદ્રોની વચમાં એક દુર્લ્લેખ દિવાલ ઉભી કરી હતી; પરંતુ ધીરે ધીરે એ દિવાલે વર્ણશ્રમધર્મથી પણ ઉંચા ધર્મને સતાવવાનું અથવા હાનિ પહોંચાડવાનું કાર્ય શરૂ કર્યું. વર્ણશ્રમ ધર્મે પોતાની રક્ષા કરવાનો યત્ન કર્યો ત્યારે ધર્મે તેનો અદ્વેષ લીધો. એ સમયે આત્મણુ પોતાના જ્ઞાન-ધર્મ સાથે પહેલાંની પેઢે આગળ વધી શક્યા નહીં. અજ્ઞાન-થી જડ અનેકા શુદ્ર સંપ્રદાયે સમાજને ખૂબ જોરથી પકડી-તે નીચાણમાં ખેંચી લીધો. આત્મણુએ શુદ્રોને ઉપર ચઢવા દીધા નહીં. ફલ એ આવ્યું કે—શુદ્રોએ આત્મણુને નીચે ધસડ્યા. ભારતવર્ષમાં આજ પણ વર્ણશ્રમ ધર્મમાં આત્મ-ણુની પ્રધાનતા રહેવા છતાં પણ નિરૂપ આધકારીઓની અજ્ઞતામાં શુદ્ર-સંસ્કારો, આત્મણુસમાજ સુધી પણ ધીરે ધીરે ફેલાયલા રહેલા છે.

અંગ્રેજોના અહીં આવ્યા પછી જ્યારે પ્રત્યેક વ્યક્તિને માટે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનાં દ્વાર ખુલી ગયાં, જ્યારે સર્વ મનુષ્ય મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કરવા માટે પોતાને અધિકારી તરીકે ગણવા લાગ્યા ત્યારે બ્રાહ્મણોને પણ સચેત બનવાની જરૂર જણાઇ. આજ બ્રાહ્મણોથી શરૂ સુધી સૌ કાંઈ મળીને, હિન્દુ જાતિના અન્તર્નિહિત આદર્શની વિશુદ્ધ મૂર્તિને જોવા માટે યત્ન કરવા લાગ્યા છે—સર્વ જગી ઉઠ્યા છે. શરૂ લોકો આજ જાગ્યા છે, તેથી બ્રાહ્મણ લોકો પણ જાગવાના યત્નોમાં આંખો ખોલી રહ્યા છે.

ગમે તે હો. આપણા વર્ણાશ્રમ-ધર્મના સંકુચિત ભાવે નિલધર્મને બહુ જગ્યાએથી દબાવી દીધો હતો. આ કારણથી એ વર્ણાશ્રમ-ધર્મ ઉત્પત્તિની દિશામાં ન જતાં અવનતિની દિશામાં ઝુકી પડ્યો.

આપણે એ યાદ રાખવું જોઈએ કે—યૂરોપિયન સંસ્કૃતિનો મૂલ આધાર રાષ્ટ્રીય સ્વાર્થ છે. એ રાષ્ટ્રીય સ્વાર્થ જો એટલો બધો ફેલાય કે જેથી નિત્યધર્મની સીમાઓ રહે નહીં તો તેમાં અવશ્ય વિનાશનાં છિદ્ર દેખાશે અને એ છિદ્રોથી તેના ઉપર સાડાસાત વર્ષની શનિશ્ચરની પનોતી દૃષ્ટિ પડશે. સ્વાર્થનો સ્વભાવ જ વિરોધ છે. યૂરોપિયન

હતી તે સમયે આપણે પણ યુદ્ધ અને વ્યાપારવણુજ કરતા; આપણે શિષ્ય કૌશલ્યમાં ઉત્તમ અને સુપ્રસિદ્ધ ગણાતા હતા. આપણે દેશ દેશાન્તરોમાં અવર જવર કરતા અને અન્ય જાતિઓ પાસેથી અનેક વિદ્યાઓ શીખતા તથા તેમને શીખવતા. આપણી પાસે દિગ્વિજય કરનારાં યજ્ઞ અને વિચિત્ર ઐશ્વર્ય હતાં. આજ તેને બહુ વર્ષ પીતી ગયાં છે. આ સમય અને એ સમય વચ્ચે અનેક પ્રકારના વારાફેરાથી અન્તર પડી ગયો છે. આજ આપણે સમયના સીમાન્ત પ્રદેશમાં ઉભા રહીને, એ વખતની ભારતીય સંસ્કૃતિને પૃથ્વીથી થણે દૂર ઉમેલી, તપશ્ચર્યાથી પવિત્ર અને હોમવૂમથી અલૌકિક બનેલી સમાધિ-રાજ્યવાની સમાન જોઈએ છીએ; અને તેની તુલના આપણા વર્તમાન હંડી પ્રકૃતવાળા, કમંદીન, નિદ્રાલસ, નિઃસ્તબ્ધ ગામ સાથે કરીએ છીએ, પરંતુ એ તુલનામાં વાસ્તવિક યથાર્થતા કંઈ પણ નથી. આપણી એ ચોકખી કલ્પના છે કે—આપણે ત્યાં કેવળ આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિજ હતી. ઉપવાસ કરવાથી દુર્બલ બનેલા આપણા મર્વ પૂર્વ પુરુષો જુદા જુદા બેસીને જીવાત્માને સંયમવશ રાખી, કર્મથી બિદ્ધુલ અલગ રાખી, અત્યન્ત સૂક્ષ્મ જ્યોતિની રેખા બનાવી નાંખવાના

જ્ઞાનને ઉઠાવીને જૂદા કપાટમાં પુરી દે છે. કેન્દ્રમેનો, અન્ત્રેને, જર્મનો અને રશિયનો—એ સર્વ, એક બીજાને કપટી, ધૂર્ત અને દગાબાજ આદિ કહીને જોરે શોરથી ગાલિ-પ્રહાર કરે છે, તેનું કારણ એ છે.

આથી એ સિદ્ધ થાય છે કે—યૂરોપની સંસ્કૃતિએ રાષ્ટ્રીય સ્વાર્થને એટલી બધી પ્રધાનતા આપી દીધી છે કે હવે તેણે ધીમે ધીમે આગળ વધીને ધ્રુવ ધર્મ ઉપર હાથ નાંખવાનું શરૂ કર્યું છે. હવે પાછલી સદીના “સામ્ય” અને “ભાતૃભાવ” ના મંત્ર, યૂરોપની દૃષ્ટિમાં “મસ્કરીની વાત” જેવા થઇ પડ્યા છે. હવે ઈસાઇ પાદરીઓનાં મુખમાંથી ‘ભાઇ’ શબ્દ ખેલુરો નીકળે છે.

પ્રાચીન ગ્રીક અને રોમન સંસ્કૃતિઓ પણ આ રાષ્ટ્રીય સ્વાર્થથી સંગઠિત હતી. એ કારણે રાષ્ટ્રીય મહત્વ ઘટી ગયું કે ગ્રીક અને રોમન સંસ્કૃતિઓના પણ અંત આવી ગયા. પરંતુ આપણી હિન્દુ-સંસ્કૃતિ રાષ્ટ્ર સંબંધી એકાં ઉપર પ્રતિષ્ઠિત નથી. આપણે આદે તો સ્વાધીન હોઇએ વા પરાધીન: તોપણ હિન્દુ સંસ્કૃતિને આપણા સમાજની અંદર ફરીથી એવીજ સજીવ મૂર્તિમાં દર્શાવી શકીએ છીએ, તેનું કારણ એ જ છે. એ જ આશા આપણે

માટે દુરાશા નથી-પાણીમાંનો ચંદ્રમા પડવાની અભિ-
લાષા નથી.

રાષ્ટ્ર (Nation) શબ્દ આપણી ભાષામાં નથી. એ
આપણા દેશની વસ્તુ નથી. આજકાલ આપણા લોકો,
અંગ્રેજી શિક્ષણને પરિણામે રાષ્ટ્રીય (National) રાષ્ટ્રી-
યત્વ (Nationality) આદિ શબ્દોનો બહુ અધિક આ-
દર કરતાં શીખ્યા છીએ; પરંતુ ખરું એ છે કે-તેનો આ-
દર્શ આપણા દેશમાં આપણા અંતઃકરણમાં નથી. આપણો
ઇતિહાસ, આપણો ધર્મ, આપણો સમાજ, આપણાં ઘર
કુશામાં પણ રાષ્ટ્ર (Nation) ની પ્રધાનતાનો સ્વીકાર
દેખાતો નથી. યુરોપમાં સ્વાધીનતાને જે સ્થાન મળ્યું છે
તે સ્થાન આપણે ત્યાં મુકિતને આપવામાં આવ્યું છે. આ-
પણે આત્માની સ્વાધીનતાનેજ મુખ્ય માનીએ છીએ. તેના
શિવાય અન્ય કોઇ સ્વાધીનતાને આપણે નથી માનતા.
શત્રુ, તે ભલે અંદર હો કિંવા બહાર, પરંતુ તેના બન્ધ-
નમાં પડવું એજ પરાધીનતા છે. કામ, ક્રોધ, લોભ આદિ
શત્રુઓનાં બન્ધન તોડી નાંખવાથી આપણે લોકો મોટા
મોટા રાજા મહારાજાઓ કરતાં પણ ઓછા પદ મેળવીએ
છીએ. આપણે ત્યાં પ્રત્યેક ગૃહસ્થ એ જ વિચાર કરે છે

કે સકળ સંસાર પ્રત્યે માફે કાંઈ ને કાંઈ કર્તવ્ય છે. તે પોતાનાં નિત્યનાં કાર્યોથીજ જગતનાં કાર્ય કરે છે. આપણે આપણાં ગૃહોમાં જ આખાં બ્રહ્માંડની અને તેના સ્વામીની સ્થાપના કરી દીધી છે. આપણા સૌથી પ્રધાન કર્તવ્યનો ઉલ્લેખ કે આદર્શ આ એક મન્ત્રમાંજ સ્થાપિત છે:—

ब्रह्मनिष्ठो गृहस्थः स्यात् तत्त्व-ज्ञान-परायणः ।

यत् यत् कर्म प्रकुर्वीत तत् ब्रह्मणि समर्पयेत् ॥

ભાવાર્થ:—તત્ત્વ અર્થાત્ સત્યના જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્ત રહીને, ગૃહસ્થ અને બ્રહ્મનિષ્ઠ બનીને, જે કાંઈ કામ કરાય તે બ્રહ્માર્પણ કરવાં.

આ આદર્શને ગોચર રીતે સાચવી રાખવો, એ કામ રાષ્ટ્રીય કર્તવ્યથી કંઈક અધિક અને વધુ ભારે છે. આ સમયે આ આદર્શ આપણા સમાજમાં સજીવ નથી. આ કારણે આપણે યૂરોપની સંસ્કૃતિને સતૃષ્ણ દૃષ્ટિથી નેત્રએ છીએ. આપણાં ગૃહોમાં ને આપણે આપણા ઉપયુક્ત આદર્શને સજીવ ભાવથી સ્થાપિત કરી શકીએ તો પછી આપણને તોપો, બંદૂકો અને ગોળા ગોળીઓની સહાયથી મોટા બનવાની જરૂર પડશે નહીં. તે વખતે આપણે વાસ્તવિક રીતે સ્વાધીન અને સ્વતંત્ર હોઈશું—આપણા વિજેતા

ઓથી કોઇ પણ બાબતમાં ન્યૂનતાવાળા હોઇશું નહીં. આપણે યાદ રાખવું જોઇએ કે-દરબાસ્તથી કે અરજીઓ કર્યાથી આપણે જે કોઇ મેળવીશું તેથી આપણી મોટાઇ વધશે નહીં.

પંદર સોળ શતાબ્દિ, એ કોઇ બહુ લાંબો સમય નથી. રાષ્ટ્ર એજ જેનો વિકાસ છે તે પ્રાશ્નાત્મક સંસ્કૃતિની પૂરી પરીક્ષા હજી સુધી થઇ નથી. તે દરમિયાન જણાય છે કે તેનું ચરિત્ર અથવા તેનો ચાલ ચલણનો આદર્શ શ્રેષ્ઠ નથી. તે અન્યાય, અવિચાર અને મિથ્યાપણામાં ડૂબી ગયેલી છે અને તેનો નમ્રેનસમાં એક પ્રકારની ભયાનક નિષ્કુરતાની લહરિયો ઉઠે છે.

આ રાષ્ટ્રીય આદર્શનેજ આપણો આદર્શ માનવાથી આપણા લોકોમાં પણ મિથ્યાપણાનો પ્રભાવ વધતો જાય છે. આપણી રાષ્ટ્રીય સભાઓમાં અનેક પ્રકારના જુઠા-પણાનો પ્રાદુર્ભાવ થઇ રહે છે-પ્રપંચના અને પોતાને છુપાવવાના પ્રયત્નો થઇ રહે છે. આપણે સત્ય વાત સ્પષ્ટપણે કહી દેવાની ભૂલી જઇએ છીએ. પરસ્પર ચાડીઓ કરીએ છીએ અને આપણા વ્યક્તિગત સ્વાર્થ માટે જે દૂષણ છે, તેને રાષ્ટ્રીય સ્વાર્થ માટે ભૂષણ ગણીએ છીએ.

મૂળ વાત એ છે કે—પ્રત્યેક સંસ્કૃતિનું કાંઈને કાંઈ મૂળ અથવા આધાર અવશ્ય હોય છે. હવે વિચારવાનું કેવળ એ છે કે—એ મૂળ અથવા આધાર ધર્મ ઉપર સ્થિત છે કે નહીં? જો તે (સંસ્કૃતિ) ઉદાર અને વ્યાપક ન હોય, જો તે ધર્મને હાનિ પહોંચાડીને આગળ વધતી હોય તો તેની વર્તમાન ઉન્નતિ દેખીને આપણે તેના ઉપર લક્ષ્ય ની જવું ના જોઈએ—તેને જ એકમાત્ર અભીષ્ટ સમજવું ના જોઈએ.

આપણી હિન્દુ સંસ્કૃતિનું મૂળ સમાજ છે અને યુરોપીય સંસ્કૃતિની જડ, રાષ્ટ્રનીતિ છે, સામાજિક મહત્વથી પણ મનુષ્ય પોતાના ગૌરવને વધારી શકે છે અને રાષ્ટ્રનીતિના મહત્વથી પણ. પરંતુ જો આપણે એમ સમજીએ કે—યુરોપિયન વિચાર મુજબ Nation (રાષ્ટ્ર) બનાવવી, એ જ સંસ્કૃતિનો સ્વભાવ અને મનુષ્યત્વનું એક માત્ર લક્ષ્ય છે, તો તે આપણો મોટો ભ્રમ છે.

(૫)

દેશી રાજ્યો.

દેશી અને વિદેશી લોકો કહે છે કે ભારતવર્ષનાં દેશી રાજ્યો દિન પ્રતિદિન પછાત પડતાં જાય છે. એટલું તો સૌ કોઈ સ્વીકારશે કે જ્યારે અખિલ જગતની ઉન્નતિ થતી હોય ત્યારે અમુક વર્ગ પછાત રહે એ સારું નથી. પરંતુ તે સાથે એટલું પણ વિચારવું આવશ્યક છે કે ઉન્નતિના સર્વ ઉપાયો સરખા લાભદાયક હોતા નથી. પોતાની શક્તિથી બહાર આવવું એજ ખરી ઉન્નતિ છે. ઉન્નતિની ગતિ ધીમી હોય, તો તેથી અડચણ જેવું નથી. અન્યની ઓથ નીચે અથવા અન્યની સહાયથી આગળ વધવું એમાં કંઈજ ગૌરવ નથી. કારણ કે પોતાના પગે ચાલવાની શક્તિ સંપાદન કરવી, એ પણ એક મહાન લાભ છે. માત્ર કોઈ પણ રીતે આગળ આવવાથીજ કંઈ પણ ફાયદો નથી. બ્રિટિશ સરકારના આશ્રય નીચે આપણી ઉન્નતિ થઈ

એ વાત સત્ય હશે, પરંતુ તેમાં આપણે ક્રિયા પ્રયત્નો કર્યા ? બ્રિટિશ શાસનની અને રક્ષાની વિધિવ્યવસ્થા અર્થાત્ રાજ્ય બંધારણ એ ગમે તેટલાં સારાં કાં ન હોય, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે તે આપણાં નથી. આપણે તો એટલું સ્મરણમાં રાખવું જ જોઈએ કે મનુષ્ય માત્રને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરતાં પહેલાં અનેકાનેક બૂલચૂક અનેક હાનિ તથા કષ્ટાદિ સહન કરવાં પડે છે. પરંતુ આપણે બૂલો કરીએ તે ચલાવી લેવા જોઈએ. ધૈર્ય બ્રિટિશ સરકાર નથી રાખતી. તે પોતાની વસ્તુઓના ઉપયોગની તક આપણને આપી શકે છે, પરંતુ તેની માલિકીનો અધિકાર આપી શકતી નથી. આપણે એમ માનીએ કે કલકત્તાના પહેલાંના મ્યુનિસિપલ કમિશનરોએ શહેર સુધરાઈના કામમાં સ્વાધીનતા મેળવીને, તેના સંપાદન સંબંધમાં પોતાની યથેષ્ટ યોગ્યતા બતાવી નહિ તે અપરાધથી અધીર બનીને સરકારે તેમની તે સ્વાધીનતા છીનવી લીધી. સંજ્ઞવિત છે કે—આ સમયે કલકત્તાનું નગર-સંબંધી કાર્ય પહેલાંના કરતાં સારી રીતે ચાલતું હશે; પરંતુ ‘હવે જે સારી રીતે ચાલે છે. તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે’ એમ હું કહી શકતો નથી. મ્હારી સમજ પ્રમાણે તો આપણી પોતાની શક્તિઓનો ઉપયોગ કરવાથી તે

હાલના કરતાં પણ વધારે ખરાબ ગણાય તોપણ આપણા માટે તે ઉત્તમ ગણાય. આપણે ગરીબ છીએ અને તેથીજ કેટલીક બાબતોમાં આપણે નાલાયક અને અસમર્થ છીએ. ઈંગ્લાંડનાં પૈસાપાત્ર અને જ્ઞાની વિશ્વવિદ્યાલયોની શિક્ષણ પદ્ધતિ સાથે આપણાં દેશનાં વિશ્વવિદ્યાલયોની શિક્ષણ પદ્ધતિની તુલના કરવી, તે અનુચિત છે; અને તેથી ત્યાંના શિક્ષણ વિભાગમાં દેશી લોકોના અધિકાર કમી કરી નાખીને, રાજ પોતાના બળથી કેમ્બ્રિજ અને ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીની નકલી પ્રતિમાઓ ખડી કરે તેથી આપણા ઉપર શો ઉપકાર થવાનો હતો ? આપણા જેવા ગરીબ લોકોને યોગ્ય એકાદ વિશ્વવિદ્યાલયની સ્થાપના આપણે કરીએ તો તે આપણી સંપત્તિરૂપ બનશે. જે ‘સાફ’ આપણા હાથમાં ન હોય તેને આપણું પોતાનું માની બેસવું એજ મનુષ્યને માટે એક જાતની ભારે આફત છે. કેટલાક દિવસ પૂર્વે એક બંગાળી ડેપ્યુટી મેજિસ્ટ્રેટ દેશી રાજ્યોની શાસનપદ્ધતિની સખ્ત નિંદા કરતા હતા. તે સાંભળીને મ્હને એમ સ્પષ્ટ રીતે જણાવા લાગ્યું કે બ્રિટિશ સરકારની શાસન પદ્ધતિની બધી સુવ્યવસ્થા જાણે તેમણે પોતે જ રચેલી હોય એવું તેમનું માનવું હતું. પરંતુ “હું” તો

માત્ર બોળે ઉંચકવાવાળો એક સાંવારણ મજૂર છું; હું
 યન્ત્ર ચલાવનારો નથી પરંતુ યન્ત્રસમૂહનું એક ન્હાનું
 સરખું અંગ છું,” એટલું જો તે જાણતા હોત તો આવા
 ગ્રેખીખોરપણાને દેશી રજવાડાંની શાસનપદ્ધતિની નિંદા
 કરત નહિ. બ્રિટિશ રાજ્યમાં આપણને જે કંઈ મળે છે તે
 આપણું નથી એ સત્ય સારી પેઠે સ્દમજવાનું આપણા
 માટે કડીન થઈ પડ્યું છે. આથી જ આપણે લોકો સરકાર
 પાસે દિનપ્રતિદિન નવા અધિકાર પ્રાપ્ત કરવાની પ્રાર્થના
 નિરંતર કરતા રહ્યા છીએ. અધિકાર મેળવવો અને
 અધિકારી થવું, એ બન્ને બાબતો એક નથી, એ વાત
 આપણે ભૂલી જઈએ છીએ.

ધારો કે દેશીરાજ્યોની પદ્ધતિમાં અનેક દોષ હશે,
 અથવા તે પછાત પડી ગયેલાં હશે, પરંતુ તેમાં આપણે
 એટલો સંતોષ માનવાનો છે કે તેનાથી જે લાભ થાય છે
 તે વાસ્તવિકરીતે આપણને પોતાને છે. તે લાભ અન્યના
 સ્કંધપર બેસીને ચાલવાનો નહિ પરંતુ પોતાનાજ પગે
 ચાલવાનો લાભ છે. આ કારણથી આપણા અંગાંગીના
 ન્હાના સરખા ત્રિપુરા (ટિપરા) રાજ્યપ્રતિ મને ઉત્સુકતા-
 પૂર્ણ દૃષ્ટિથી જોયા વિના ચાલતું નથી. ત્રિપુરાની રાજ્ય-

હતી તે સમયે આપણે પણ યુદ્ધ અને વ્યાપારવણુજ કરતા; આપણે શિષ્ય કૌશલ્યમાં ઉત્તમ અને સુપ્રસિદ્ધ ગણાતા હતા. આપણે દેશ દેશાન્તરોમાં અવર જવર કરતા અને અન્ય જાતિઓ પાસેથી અનેક વિદ્યાઓ શીખતા તથા તેમને શીખવતા. આપણી પાસે દિગ્વિજય કરનારાં યજ્ઞ અને વિચિત્ર ઐશ્વર્ય હતાં. આજ તેને બહુ વર્ષ પીતી ગયાં છે. આ સમય અને એ સમય વચ્ચે અનેક પ્રકારના વારાફેરાથી અન્તર પડી ગયો છે. આજ આપણે સમયના સીમાન્ત પ્રદેશમાં ઉભા રહીને, એ વખતની ભારતીય સંસ્કૃતિને પૃથ્વીથી થણે દૂર ઉમેલી, તપશ્ચર્યાથી પવિત્ર અને હોમવૂમથી અલૌકિક બનેલી સમાધિ-રાજ્યવાની સમાન જોઈએ છીએ; અને તેની તુલના આપણા વર્તમાન હંડી પ્રકૃતવાળા, કમંદીન, નિદ્રાલસ, નિઃસ્તબ્ધ ગામ સાથે કરીએ છીએ, પરંતુ એ તુલનામાં વાસ્તવિક યથાર્થતા કંઈ પણ નથી. આપણી એ ચોકખી કદપના છે કે—આપણે ત્યાં કેવળ આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિજ હતી. ઉપવાસ કરવાથી દુર્બલ બનેલા આપણા મર્વ પૂર્વ પુરુષો જુદા જુદા બેસીને જીવાત્માને સંયમવશ રાખી, કર્મથી બિદ્ધુલ અલગ રાખી, અત્યન્ત સૂક્ષ્મ જ્યોતિની રેખા બનાવી નાંખવાના

કારણકે બ્રિટિશ જાતિ પોતાના મહિમાનેજ ખરો મહિમા માને છે. આથી તે લોકો આપણને શુદ્ધ મનથી જે શિક્ષણ આપે છે, તે શિક્ષણ મેળવીને, આપણે આપણા દેશ પ્રત્યે વ્રણા કરતાં શીખીએ છીએ. આપણા દેશહિતૈષી તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામેલા કેટલાક આગેવાન દેશભક્તો પણ આવી વ્રણા કરનારી મંડળીઓના મુખીરૂપ જણાય છે; અને આમ થવાથી જે લોકો સાચા ભારતવર્ષનો અંતઃકરણ-પૂર્વક અનાદર કરે છે, તેઓ પણ તેને (ભારતવર્ષને) વિલાયત બનાવવાની ધમાલ મચાવી રહ્યા છે. આનંદની વાત તો એ છે કે તેમની આ અસંભવિત આશા સફળ થઈ શકશે નહિ.

આપણાં દેશી રાજ્યો પછાત હોય, કે તે ગમે તેવાં હોય, તોપણ તેમનામાં જ આપણે આપણા દેશનું 'યથાર્થ' ગૌરવ જોવાની ઈચ્છા ધરાવીએ છીએ. વિચાર અને અનુ-કરણરૂપી દૃઢો તેમનામાં પ્રવેશ કરે નહિ એમ આપણે ઈચ્છીએ છીએ. એટલું તો સત્ય છે કે બ્રિટિશ સરકાર આપણી ઉન્નતિ ચાહે છે પણ તે બ્રિટિશ પદ્ધતિ પ્રમાણે ચાલે એમ ઈચ્છે છે. એવી સ્થિતિમાં કમળ પુષ્પની ઉન્નતિ-પ્રણાલિની માફકજ ગુલાબની ઉન્નતિ કરવામાં આવે છે.

પરંતુ નિષ્કલંક અને સ્વાભાવિક નિયમો વડે દેશી રાજ્યો પોતપોતાની ઉન્નતિના ઉપાયો આદરે એવું હું ઇચ્છુ છું. આનું કારણ એ નથી કે અન્ય દેશોની સંસ્કૃતિ કરતાં હું ભારતીય સંસ્કૃતિને સર્વશ્રેષ્ઠ ગણું છું. યુરોપની સંસ્કૃતિએ માનવજાતિને જે સંપત્તિ આપી છે તેના અમુલ્યપણા મારે શંકા કરવી, એ એક પ્રકારની ધૂષ્ટતા સિવાય બીજું કંઈજ નથી. આથી યુરોપની સંસ્કૃતિને નિકૃષ્ટ માનીને તેનો ત્યાગ કરવો એવું હું કહેતો નથી. મહારાજ કહેવું એમ છે કે તે આપણા માટે અસ્વાભાવિક છે; આથી આપણે આપણા દેશના આદર્શ પ્રત્યે ધ્યાન આપવું જોઈએ—તેમાંજ ચિત્ત ચ્હોડવું જોઈએ. યુરોપની તેમજ આપણા દેશની સંસ્કૃતિની તુલના કરીને ધાંધલ મચાવી મૂકવાની મહારી ઇચ્છા નથી. પરંતુ એ બંને આદર્શ મનુષ્યજાતિ માટે સ્વાભાવાનુસાર અત્યંતની નિરૂપયોગી છે, એટલું તો કહ્યા સિવાય ચાલશે નહીં.

એક દિવસ અહિંના એક સભાજને મહેને પૂછ્યું કે: “ ગવર્નમેન્ટ આર્ટ સ્કૂલના ચિત્રાલયમાંથી વિલાયતી તસ્વિરો વેચાઈ ગઈ, તે આપને ઠીક લાગ્યું કે ? ” મહેને તેને ઉત્તર આપ્યો કે: “હા, સારું જ થયું.”

આનું કારણ એ નથી કે વિલાયતી ચિત્રકળા સારી નથી. વાત એમ છે કે એ ચિત્રકળા એટલી થોડી સસ્તી કિંમતમાં ખરીદી શકાતી નથી. એવી ચિત્રકળાનો આદર્શ આપણા દેશમાં ક્યાંથી જોઈ શકાય ? “હિલિ-મિલિ પનિઆં ચલી” એવી એકાદ બે લખનૌની હુમરી શ્રવણ કરીને, કાંઈ અંગ્રેજ ભારતની સંગીતકળામાં નિપુણતા પ્રાપ્ત કરવાનો આડંબર કરે તો તેના બાંધવો અને ઇષ્ટ મિત્રોએ, તેમ કરવાનો તેને પ્રતિબંધ કરવો, એ તેમની ફરજ છે. વિલાયતી બજારમાંથી સસ્તે ભાવે આણેલાં-કચરાપટ્ટી જેવાં અને તેની સાથે એકાદ બે સારાં ચિત્રો જોવાથી ત્યાંની ચિત્ર વિદ્યાનો યથાર્થ આદર્શ આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ ? એ ઉપાયે આપણે જે કંઈ શીખીએ છીએ તેટલું હલકું છે તે સહમજવાનો પણ આપણને માર્ગ જડતો નથી. જ્યાં અમુક વસ્તુનાં ધડ કે પગ જોઈ શકાય નહિ, અર્થાત્ જે માત્ર અસ્તવ્યસ્ત દૃષ્ટાન્તરૂપે દેખાય છે, તે વસ્તુનો પૂર્ણ પરિચય હોવાનો ડોળ બાલવો, એ એક પ્રકારની વિડંબનાજ છે. તેથી પોતાની હાંસી કરાવવા જેવું છે. આવી અધકચરી શિક્ષા આપણી પરીક્ષક શક્તિનો નાશ કરે છે. આનું પરિણામ એ આવે છે

કે આપણે બીજા દેશની સારી કળા શીખી શકતા નથી એટલુંજ નહિ, પરંતુ આપણા પોતાના દેશની કળા પણ ગુમાવી બેસીએ છીએ.

આપણે બધાએ “ આર્ટ સ્કૂલ્સ ” માંજ ભણવા જવા માંડ્યું છે; પરંતુ એ નથી જાણતા આપણે કે-દેશમાં શિલ્પકળાનો આદર્શ શો છે ? શિક્ષણ દ્વારા જે આપણે એ આદર્શનો પરિચય પ્રાપ્ત કરીએ, તો અરેબર એ શક્તિ મેળવવાની સુગમતા પડે; કેમકે એ શિલ્પ-કળાનો આદર્શ આપણા દેશમાંજ છે. આપણી આંખો ઉઘાડીએ તો એજ આદર્શ સમસ્ત દેશમાં-થાળીમાં, લો-ટામાં, ઘડામાં, ટોપલીમાં, મન્દિરમાં, મઠમાં, વસ્ત્રોમાં, આભૂષણોમાં, ઘરની ભીતોમાં-અનેક અંગપ્રત્યંગોથી પરિપૂર્ણ એક સમગ્ર મૂર્તિના સ્વરૂપમાં દેખી શકીએ-તેના પ્રત્યે આપણું તત્પર ચિત્ત લગાડી શકીએ-આપણા પિતા પ્રપિતામહોની સંપત્તિ મેળવી, તેને વ્યવસાયની પુંજ બનાવી શકીએ.

આ કારણે, શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાની આપણી અવ-સ્થામાં યૂરોપિય ચિત્રોના શોખને બલાતકારે જડમૂળથી

ઉખાડી નાંખવો બહુતર છે. નહીંતર આપણા દેશમાં શું છે, એ જોવાની પ્રવૃત્તિ પણ થશે નહીં. કેવલ અનાદરના અન્ધકારમય વાવાઝોડામાં અંધ બનીને આપણા ઘરની પેટીમાં રાખેલા ધનને પણ જોઇ જોસીશું.

મેં જોયું હતું કે-જાપાનનો એક સુપ્રસિદ્ધ ચિત્રકલા કુશળ વિદ્વાન કીડાથી ખવાયલાં આ દેશનાં કેટલાંક ચિત્રો નિહાળીને ઘણો વિસ્મિત અને પ્રસન્ન થયો હતો. તે અહીંથી એક ચિત્રપટ લઇ ગયો. જાપાનના અનેક કદરવાનો-એ તે ચિત્રની ઘણી વધારે કિંમત આપીને તે ખરીદી લેવા ઇચ્છા દર્શાવી, પરંતુ તે વેચવાને તે ખુશી નહતો.

હું એ પણ જોઉં છું કે-યુરોપના ઘણાં ચિત્રકલા રસિક વિદ્વાનો આપણા દેશની અનેક અપ્રસિદ્ધ દુકાનોએ અને બજારમાં ફરી ફરીને ફાટેલાંતૂટેલાં મેલાં જૂનાં કાગળો ઉપર દોરાયલાં ચિત્રો કિંમતી માલની પેઠે ભારે હેંશથી ખરીદ કરી જાય છે. તે એ જ ચિત્રો હોય છે કે જેમને જોઇને આપણી આર્ટ રફ્ફેસના વિદ્યાર્થીઓ નસ્કેરાં ફૂલાવે છે. આનું કારણ શું? એ જ કે-જેઓ સારી પેઠે વિદ્યાકલા શીખ્યા છે, તેઓ વિદેશનાં, અપરિચિત રીતિયે દોરાયલાં ચિત્રોના સૌન્દર્યને પણ સારી પેઠે જોઇ શકે છે-તેઓમાં

એક પ્રકારની શિલ્પદૃષ્ટિ ઉદ્ભૂત થાય છે. પરંતુ જેઓ કેવલ નકલ કરતાં શીખે છે, તેઓને એ નકલ શિવાય બીજું કંઈપણ દૃષ્ટિએ પડતું નથી. આપણા દેશની શિલ્પકલાને જે આપણે સંપૂર્ણ રૂપમાં—યથાર્થ રૂપમાં દેખતાં શીખીએ, તો આપણામાં તે શિલ્પજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય, કે જેની સહાયથી શિલ્પ સૌન્દર્યના ભવ્યભવનનાં સર્વ દ્વાર આપણી સન્મુખે ઉઘડી જાય; પરંતુ વિદેશી શિલ્પકલાના અત્યંત અર્ધદગ્ધ શિક્ષણમાં આપણે જે પ્રાપ્ત કર્યું નથી તેને આપણે પ્રાપ્ત કરેલું ગણીએ છીએ. કૃષ્ણ એ નીપજે છે કે—જે પરભૂમિમાંજ રહી ગયું છે, તેને આપણે આપણી ઢાલત સમજીને, તેને માટે અભિમાન ધરાવીએ છીએ.

“પિપર લોટી” એ કલ્પિત નામે લેખો લખનાર પ્રસિદ્ધ ફ્રેંચ પ્રવાસી જ્યારે ભારતમાં ભ્રમણ કરવા આવ્યો હતો, ત્યારે આપણા દેશનાં રાજભવનોમાં યુરોપીય સર-સામાન ઉભરાઈ જતો જોઈને તે અત્યંત ખિન્ન અને હતાશ બની ગયો હતો. તેને એમ લાગ્યું હતું કે—આ દેશના મોટા મોટા રાજા મહારાજાઓ ભારે અજ્ઞાનતા અને અણસમજને લીધે વિલાયતની તદ્દન હલકી અને રદી વસ્તુઓથી મકાનો શણગારવામાં ગૌરવ સમજે છે.

ખરી વાત તો એ છે કે-વિલાયતી સામગ્રીને ખરાખર રીતે પિછાનતાં શીખવું, એ વિલાયતમાંજ સર્વથા ઠીક થઇ પડે છે. ત્યાં શિલ્પકલાના જાણનારા ઘણા છે. ત્યાંના શિલ્પી-કારીગરો નિત્ય અવનવી પ્રતોલક વસ્તુઓ બનાવતા જાય છે. ત્યાં તેઓની વિચિત્ર શિલ્પ-પદ્ધતિઓનો ઇતિહાસ અથેતિ તૈયાર હોય છે. ત્યાંના ગુણુચ લોકો, ઐતિહાસિક પદ્ધતિ માથે દેશ, કાલ અને પાત્રની મેળવણી કરી જાણે છે; અને આપણે ? આપણે તેમાંનું કાંઇયે જાણતા નથી. મૂર્ખ દુકાનદારની મદદથી અર્થાત્ તેનીજ માફક માથાં પગ વિનાનો, કચરા જેવો વિલાયતી સામાન ખરીદીને આપણાં ઘરોમાં તેનો ઢગલો કરીએ છીએ; અને તેના બદલામાં આંખો મીચીને રૂપીઆની ડ્રાઇવણીઓ ખાલી કરતાજ જઇએ છીએ. એ સામાન કેવો છે કે શેનો છે, તે સંબંધમાં વિચાર કરવો, એ આપણી શક્તિની બહારનું કામ થઇ પડે છે !

ભારતમાં જે નિમૃષ્ટ વિલાયતી માલની દુકાનો છે, તેમને જે લોર્ડ કર્ઝન મહાશયે જગરદસ્તીથી બંધ કરી હોત, તો બહુજ ઠીક થાત. એમ થતાં લાચાર બનીને આપણે આપણા દેશની વસ્તુઓ દેખત અને તેની કિંમત કરત-

રૂપીઆના જોરે ચીન્ને ખરીદવાનો રીવાજ હિંદી જામ, રૂચિ-
તી ચર્ચા થાત. આપણે કાંઈ સંમાન્ય પુરુષને ઘેર જામને
ત્યાં દુકાનનો પરિચય મેળવત નહીં; પણ મકાનના માલિકના
શિષ્યજ્ઞાનનો અનુભવ મેળવત. એજ આપણને યથાર્થ
શિક્ષણ મળ્યું ગણાત અને એજ યથાર્થ લાભ થાત, આ-
પણે અંદર, બહાર, સ્થાપત્ય અને ભારત્ય (નકશી) માં
આપણા મકાનોની બીંતોમાં અને બજારોમાં “ સ્વદેશ ”
જ નિહાળત.

દુર્ભાગ્યવશાત્ સર્વ દેશોમાં નીચા દરજ્જાના લોકો
અશિક્ષિત રહે છે. સાધારણ અંગ્રેજોને શિષ્ય સંબંધી
અભિગત નથી, આ કારણથી એમનામાં સ્વદેશીય ભાવના
અંધ સંસ્કાર એટલા બધા પ્રબળ છે કે ઉત્કૃષ્ટતા અને
નિષ્કૃષ્ટતાની વિવેચના તેઓ નથી કરી શકતા; ને આપણી
પાસે પોતાનાજ અનુકરણની આશા રાખે છે. આપણાં
દીવાનખાનાઓમાં અંગ્રેજ દુકાનોનો સામાન દેખીનેજ તેઓ
ખુશ થાય છે. એ વખતે તેઓ એમ માને છે કે આપણે
તેમની આગાને અનુકૂલ બનેલા ‘ સંસ્કૃત પદાર્થ ’ બનીએ
છીએ. તેમની અશિક્ષિત રૂચિઅનુસાર આપણા દેશનું
પ્રાચીન શિલ્પસૌંદર્ય પાછળ હટી ગયું છે, તથા સસ્તી

અને નકામી નકલને સ્થાન આપતું જાય છે. આ દેશના શિલ્પશાસ્ત્રીઓ વિદેશી નાણાંની લાલચમાં પડીને અંધની પેઠે વિદેશી પદ્ધતિની અજાણ નકલ કરી રહ્યા છે.

શિલ્પકળાની પેઠે જ બીજી બધી બાબતોમાં બનતું જાય છે. વિદેશી પ્રણાલિકાને જ આપણે એક માત્ર પ્રણાલિ સમજીએ છીએ. કેવળ બહારની બાબતોમાં નહીં પણ મનમાં પણ, એટલે સુધી કે હૃદયમાં પણ નકલનું વિષબીજ ધુસી ગયું છે. દેશને માટે આથી બીજી વધુ વિપત્તિ હોઈ પણ શકે નહીં. આ મહાવિપત્તિમાંથી છૂટકારો મેળવવા માટે આપણે એકાદશે દેશી રાજ્યો પ્રતિ જોઈ રહ્યા છે.

અમે એમ નથી કહેતા કે વિદેશી વસ્તુઓ અમે લઈશું જ નહીં. અવશ્યમેવ લેવી તો પડશે જ. પરંતુ અમે વિદેશી વસ્તુઓ દેશી પદ્ધતિથી લઈશું. પારકાનું અસ્ત્ર ખરીદતાં અમે અમારા હાથ જ ડાપી નાંખીશું નહીં. એકલબ્યની પેઠે ધનુર્વિદ્યાની ગુરૂ દક્ષિણામાં અમારા જમણા હાથને અંગુઠો ડાપી આપીશું નહીં.

આપણે એ યાદ રાખવું જોઈએ કે-પોતાની પ્રકૃતિ અર્થાત્ સ્વભાવનું ઉદ્ધારન કરવાથી દુર્બળ થઈ જવાય છે. એમાં સંદેહ નથી કે વ્યાધનું ભોજન બળ વધારનાર હોય

છે પણ ને હાથી તેવા ભોજનનો લોભ કરે તો માર્યો જાય. આપણે લોભમાં પડીને પ્રકૃતિ વિરુદ્ધ ચાલવું ન જોઈએ પરંતુ આપણાં ધર્મ કર્મમાં, ઢંગ રંગમાં અર્થાત્ ૧લાવલેખ ભોજનમાં નિત્ય એમજ કરીએ છીએ. આથી આપણા જીવનમરણની સમસ્યા દિનપ્રતિદિન જટિલ-ગુંચવણુવાળી બનતી જાય છે. આપણી પ્રકૃતિથી વિરુદ્ધ ચાલીને કૃતકાર્ય થતા નથી-ઉલ્ટા ભારથી દમાઈ જઈએ છીએ. ખરું તો એજ છે કે-જટિલતા આપણા દેશનો સ્વાભાવિક ધર્મ નથી, સમાનની વિરલતા અર્થાત્ જીવનયાત્રાની સરલતા, એજ આપણા દેશની પોતાની સંપત્તિ છે. એમાં આપણું બળ છે; આપણો પ્રાણ છે; આપણી પ્રતિભા છે. ને આપણાં દીવાનખાનાંમાંથી આપણે વિલાયતી કારખાનાંઓની ભારે જંગળ, ઝાડુ વતી દૂર નહીં કરી નાંખીએ તો બન્ને બાજુએથી મરીશું અર્થાત્ વિલાયતી કારખાનાં પણ અહીં ચાલશે નહીં અને દીવાનખાનાં પણ આપણને એસવા માટે યોગ્ય રહેશે નહીં.

આપણા દુર્ભાગ્યે આ વિલાયતી કારખાનાંઓના ધુમાડા

અને ધુળથી ભરેલી ગંદી હવા દેશી રાજ્યોમાં પહોંચી ગઈ છે. તેણે સહજ અને સરલને વિના કારણે જટિલ બનાવી દીધાં છે. એ કારણે આપણાં ઘર પણ આપણાં માટે વિદેશ બની ગયાં છે. આપણા દેશના જે મહાશયો યૂરોપિયનોને હાથે “માણસ” બન્યા છે એટલે કે સંસ્કૃત બન્યા છે, તેઓ એવું કદિ પણ વિચારી શકતા નથી કે-વિલાયતી વસ્તુઓ લેવી જે આવશ્યક હોય તો આપણી પદ્ધતિ પ્રમાણે તે લઈએ નહીં તો તેનાથી સાફ થવાને બદલે ખૂંડ જ થશે. આપણી પદ્ધતિ મુજબ લેવાનો કે આપણું કરવાનો એ જ એક ઉપાય છે કે-તેને આપણી પ્રકૃતિને અનુકૂળ બનાવી લેવું-તેને જ્યાંને ત્યાં રાખવું નહીં. આપણું ભોજન જે પેટમાં જેવું ને તેવું જ રહી જાય તો તેથી પુષ્ટિ થવાની કે બળ વધવાનું તો દૂર રહે પણ ઉલ્ટું અણર્થ થઈ જાય છે. ભોજન જ્યારે પોતાનું મૂળ રૂપ તજીને લોહીરૂપ બનીને, આપણા શરીરમાં ભળી જાય છે અને જે નહીં મળી જનારી વસ્તુ છે તે મળરૂપે બહાર નીકળી જાય છે, ત્યારે તેનાથી આપણા પ્રાણની રક્ષા થઈ શકે છે. આવી જ રીતે વિલાયતી સામગ્રી જ્યારે આપણા હૃદય સાથે મળી જાય, ત્યારે એનાથી આપણે લાભ

હતી તે સમયે આપણે પણ યુદ્ધ અને વ્યાપારવણુજ કરતા; આપણે શિષ્ય કૌશલ્યમાં ઉત્તમ અને સુપ્રસિદ્ધ ગણાતા હતા. આપણે દેશ દેશાન્તરોમાં અવર જવર કરતા અને અન્ય જાતિઓ પાસેથી અનેક વિદ્યાઓ શીખતા તથા તેમને શીખવતા. આપણી પાસે દિગ્વિજય કરનારાં યજ્ઞ અને વિચિત્ર ઐશ્વર્ય હતાં. આજ તેને બહુ વર્ષ પીતી ગયાં છે. આ સમય અને એ સમય વચ્ચે અનેક પ્રકારના વારાફેરાથી અન્તર પડી ગયો છે. આજ આપણે સમયના સીમાન્ત પ્રદેશમાં ઉભા રહીને, એ વખતની ભારતીય સંસ્કૃતિને પૃથ્વીથી થણે દૂર ઉમેલી, તપશ્ચર્યાથી પવિત્ર અને હોમવૂમથી અલૌકિક બનેલી સમાધિ-રાજ્યવાની સમાન જોઈએ છીએ; અને તેની તુલના આપણા વર્તમાન હંડી પ્રકૃતવાળા, કમંદીન, નિદ્રાલસ, નિઃસ્તબ્ધ ગામ સાથે કરીએ છીએ, પરંતુ એ તુલનામાં વાસ્તવિક યથાર્થતા કંઈ પણ નથી. આપણી એ ચોકખી કલ્પના છે કે—આપણે ત્યાં કેવળ આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિજ હતી. ઉપવાસ કરવાથી દુર્બલ બનેલા આપણા મર્વ પૂર્વ પુરુષો જુદા જુદા બેસીને જીવાત્માને સંયમવશ રાખી, કર્મથી બિદ્ધુલ અલગ રાખી, અત્યન્ત સૂક્ષ્મ જ્યોતિની રેખા બનાવી નાંખવાના

એવાં 'એન્જન' નથી-પ્રજા સાથે તેમનાં જે સંબંધસૂત્ર છે તે લોખંડની સાંકળો નથી-હૃદયની નસો છે. જ્યારે પશુ એ નસો સૂકાવા લાગે છે ત્યારે રાજલક્ષ્મી રસ સિંચન કરે છે, કઠિનને કામલ બનાવે છે, તુચ્છને સૌન્દર્યથી મઠી લે છે, લેણાદેણીની બામતને કલ્યાણની કાન્તિથી ઉજ્જવલ બનાવી દે છે અને ભૂલચૂકને ક્ષમાનાં અશ્રૂજલથી ઘોષ નાંખે છે-સ્વચ્છ બનાવી દે છે.

પ્રભુ પ્રતિ આપણું પ્રાર્થન એજ છે કે-આપણું અભાગ્ય, આપણા દેશીરાજ્યોને વિદેશી ઑક્રિસના સંચામાં નાંખીને, તેને એક યન્ત્ર ન બનાવી દે તો ઠીક. એ જ રાજ્યોમાં આપણે સ્વદેશલક્ષ્મીના સ્તન્યસીક્તા હૃદયનો સ્પર્શ અને કામલ સ્પર્શ મેળવી શકીએ છીએ; આપણે ધન્યછીએ છીએ કે-એજ રાજ્યોમાં દેશની ભાષા, દેશનું સાહિત્ય, દેશની શિલ્પકલા, દેશની રૂચિ અને કાન્તિ, માતાની ગોદમાં આશ્રય મેળવે અને દેશની શક્તિ મેધ-મુક્તા પૂર્ણચન્દ્રની પેઠે પોતાને અત્યંત સહજ અને અત્યંત સુંદર ભાવથી પ્રકાશિત કરે !

અસ્તુ.

(૬)

આહ્વાન.

સૌને ખબર છે કે-ઈ. સં. ૧૯૦૧ માં કોઈ મહા-
રાષ્ટ્રીય આહ્વાનને તેના માલિકે ખાસકું માર્યું હતું. તેને લગતો
મુકદ્દમો હાઈકોર્ટ મુધી પહોંચ્યો અને અન્તે જડજ સાહેબે
મામલાને નજીવી વાત કહીને શમાવી દીધો.

વાત એવી રાજગણની છે કે આ માસિક પત્ર (વંગ-
દર્શન) માં તેની ચર્ચા હું કદી પણ ન કરત. મારે ખાદને
મારે મારવો ઉચિત છે કે રોવું ઉચિત છે અથવા નાલિશ
કરવાનું ઉચિત છે-એ જાણતોની આલોચના સમાચાર
પત્રોમાં થઈ ચૂકી છે. હું એ જાણતોની ચર્ચા કરવા પણ
નથી ચાહતો; પરંતુ આ ઘટના ઉપરથી મારા મનમાં જે
તરેહતરેહના વિચાર ઉદ્ભવે છે, તેમને પ્રકટ કરવાનો હું
આ ગોપ્ય સમય ધારૂં છું.

વિચારકે આ ઘટનાને એક સાધારણ ઘટના જણાવી.

હું જોઉં છું કે-આ ઘટનાને સમાજે પણ સાધારણ જ સમજ લીધી. આથી વિચારકે કાંઈ કહ્યું તે સત્યજ કહ્યું. ગમે તે હો; પરન્તુ આ ઘટનાને તુચ્છ માનવામાં આવ્યા-થી એ જણાઈ આવ્યું છે કે-આપણા સમાજમાં વિકાર ઘણા સતેજપણાથી વધ્યો જાય છે. અંગ્રેજ લોકો જેને prestige અર્થાત્ પોતાનું રાજ-સન્માન કહે છે તેને તેઓ બહુજ કીમતી સમજે છે; કેમકે તેમનું આ prestige બહુવા એક સૈન્ય જેટલું કામમાં આવે છે. તેમની એ નીતિ છે કે-જેના ઉપર પોતાને હુકમ ચલાવવાનો છે, તેના ઉપર “ પ્રેસિડેન્સ ” રાખવું જોઈએ. જ્યારે બોયરો સાથે લડાઈ ચાલતી હતી અને તેના આરમ્ભમાથી જ અંગ્રેજ સામ્રાજ્ય મુઠ્ઠીબર મજબૂરોને હાથે ચારંચાર અપમાનિત બની રહ્યું હતું, ત્યારે અંગ્રેજ લોકો ભારતવર્ષમાં જેટલો સંક્રાંચ પામતા હતા તેટલો બીજે ક્યાંયે પામતા નહતા. તે સમયે સૌ હિંદુસ્તાનીઓ એમ સમજતા હતા કે-હવે અંગ્રેજોનો ખૂટ જોડા આ દેશમાં પહેલાંની પેઠે જોરથી વાગશે નહીં.

આપણા દેશમાં એક સમયે બ્રાહ્મણોનું પણ એવુંજ એક પ્રકારનું prestige હતું; કેમકે સમાજ-સંચલનનો ભાર બ્રાહ્મણોની ઉપર હતો. જ્યાં સુધી સમાજમાં તેમનું

‘ પ્રેસ્ટિજ ’ હતું, ત્યાં સુધી કાંઈએ એ બાબત ઉપર ધ્યાન પણ આપ્યું નહોતું કે—આહ્વાન લોકો યોગ્ય રીતે સમાજની રક્ષા કરે છે કે નહીં અને સમાજની રક્ષા કરનારાઓમાં જે જે નિઃસ્વાર્થી શ્રેષ્ઠ ગુણો હોવા જોઈએ, તે તેઓમાં છે કે નહીં. અંગ્રેજોને જેમ પોતાનું ‘ પ્રેસ્ટિજ ’ ખૂબ મૂલ્ય લાગે છે તેમજ આહ્વાનને તે સમયે લાગતું હતું.

આપણા દેશમાં સમાજનું સંગઠન જે રીતે થયલું છે, તે બંતાં સમાજને તેની જરૂરત પણ છે. અને તેની જરૂરતને લીધે સમાજે આહ્વાનને એટલું બધું સન્માન આપ્યું હતું. આપણા દેશનું સમાજતંત્ર એક વિરાટ વ્યાપારરૂપ છે. તેણે આખા દેશને નિયમબદ્ધ કરીને ટકાવી રાખ્યો છે. તે વિશાલ લોક-સંપ્રદાયને અપરાધ અને અધઃપતનથી બચાવતું રહ્યું છે. બંત એમ ન હોત તો અંગ્રેજો પોતાના પોલિસ ખાતા દ્વારા કે સૈન્ય દ્વારા આવી આશ્ચર્યજનક શાન્તિ આપી કંઈ સ્થાપિત કરી શકત નહીં. નગ્નાઓ અને બાદ-શાહોની અમલદારીમાં પણ, અનેક પ્રકારની રાજકીય અશાન્તિ રહેવા છતાં પણ સામાજિક શાન્તિ જેવી ને તેવી ચાલુ રહેલી હતી. તે સમયે પણ આપણા લોકવ્યવહાર શિથિલ થયો નહતો. લેવડદેવડ અને વ્યવહારમાં સ્વચ્છ

તેમજ સત્ય વિચારજ રહેતા. જુઠાં વચન આપવાં, એ નિન્દિત ગણાતું હતું. દેવાદાર, મહાજનને ‘ અંગૂઠો બતાવતા નહતા ’ અને સામાન્ય ધર્મના સર્વ નિયમો ઉપર સર્વ લોકો-ને સહજ સરલ વિશ્વાસ હતો.

પૂર્વના સ્વભાવને અનુકૂળ આ સમાજની વ્યવસ્થા જો નિન્દનીય ન ગણાય તો તેના આદર્શને સદાયે વિશુદ્ધ બનાવી રાખવાનો-તેનો ક્રમ વ્યવસ્થિત રાખવાનો ભાર કોઈ એક આસ સમ્પ્રદાયને અવશ્ય સોંપવો પડે છે. આ સંપ્રદાયના લોકો પાસેથી એ આશા રાખવામાં આવે છે કે-તે પોતાના નિર્વાહની રીતિને યથાસમ્ભવ સરલ અને વિશુદ્ધ બનાવીને-જરૂરતોને કમી કરીને-પડન-પાડન અને યજન-યાજનનેજ પોતાના જીવનનું તત સમજીને-દેશના ઉચ્ચતમ આદર્શને સર્વ જનની દુકાનદારીના દૂષિત સ્પર્શ-થી બચાવીને પોતાને એ સન્માન, જે તેમને સમાજ તરફ-થી પ્રાપ્ત થયું છે, તેના યથાર્થ અધિકારી બનાવશે.

પોતાના દોષથીજ લોકોને પોતાના મૂળ અધિકાર ગુમાવવા પડે છે. યુરોપિયનોના સંબંધમાં પણ તેવીજ ખામત જોવામાં આવે છે. દેશીઓ ઉપર અન્યાય કરીને

હતી તે સમયે આપણે પણ યુદ્ધ અને વ્યાપારવણુજ કરતા; આપણે શિષ્ય કૌશલ્યમાં ઉત્તમ અને સુપ્રસિદ્ધ ગણાતા હતા. આપણે દેશ દેશાન્તરોમાં અવર જવર કરતા અને અન્ય જાતિઓ પાસેથી અનેક વિદ્યાઓ શીખતા તથા તેમને શીખવતા. આપણી પાસે દિગ્વિજય કરનારાં યજ્ઞ અને વિચિત્ર ઐશ્વર્ય હતાં. આજ તેને બહુ વર્ષ પીતી ગયાં છે. આ સમય અને એ સમય વચ્ચે અનેક પ્રકારના વારાફેરાથી અન્તર પડી ગયો છે. આજ આપણે સમયના સીમાન્ત પ્રદેશમાં ઉભા રહીને, એ વખતની ભારતીય સંસ્કૃતિને પૃથ્વીથી થણે દૂર ઉમેલી, તપશ્ચર્યાથી પવિત્ર અને હોમવૂમથી અલૌકિક બનેલી સમાધિ-રાજ્યવાની સમાન જોષએ છીએ; અને તેની તુલના આપણા વર્તમાન હંડી પ્રકૃતવાળા, કમંદીન, નિદ્રાલસ, નિઃસ્તબ્ધ ગામ સાથે કરીએ છીએ, પરંતુ એ તુલનામાં વાસ્તવિક યથાર્થતા કંઈ પણ નથી. આપણી એ ચોકખી કલ્પના છે કે—આપણે ત્યાં કેવળ આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિજ હતી. ઉપવાસ કરવાથી દુર્બલ બનેલા આપણા મર્વ પૂર્વ પુરુષો જુદા જુદા બેસીને જીવાત્માને સંયમવશ રાખી, કર્મથી બિદ્ધુલ અલગ રાખી, અત્યન્ત સૂક્ષ્મ જ્યોતિની રેખા બનાવી નાંખવાના

છે. આપણા દેશમાં ઘરની અંદર અને લોકોમાં, કાંઈ ગૃહ-પતિ અને તેની સ્ત્રીને સાંસારિક સુખ-ભોગથી વિશેષ વંચિત રહેવું પડે છે. ઘરની સ્ત્રીને સૌથી છેલ્લે ભોજન કરવાનું હોય છે. જે માલિક અથવા મુખ્ય આસામી બનવામાં કાંઈ પણ સ્વાર્થત્યાગ રહેલો ન હોય તો માત્ર લુખ્યા રોકરવાખથી હકુમત નથી ચલાવી શકાતી-સન્માનનથી રહી શકતું. સન્માન પણ લેવાય અને તેનું કાંઈ મૂલ્ય પણ નહીં અપાય, એ જામદસ્તી બહુ દિવસો સુધી કદિ ચાલી શકે નહીં.

આપણા સમાજના આધુનિક આલોચકોએ મૂલ્ય આપ્યા વિના સન્માન પ્રાપ્ત કરવાની રીતિ ગ્રહણ કરી છે. તેનું ક્ષેત્ર એ આવ્યું છે કે-સમાજમાં તેમનાં સન્માને દિનપ્રતિ-દિન ઘટી જઈ, હવે માત્ર મ્હોંના જમા ખર્ચરૂપ લીધું છે; એટલુંજ નહીં પણ, આલોચકો લોકો સમાજના જે ઉચ્ચ કર્મ ઉપર નિયુક્ત છે, તેઓમાં શિથિલતા આવવાથી સમાજનાં બંધન પણ તુટવા માંડ્યા છે.

જો પૂર્વના ભાવ પ્રમાણેજ આપણા દેશમાં સમાજની રક્ષા કરવી હોય તો-જો યૂરોપિયન રીતિથી આ બહુ

દિનોના ભારે સમાજને મળનાંથીજ અદની દેવાનો સંભવ કે ધારણા ન હોય તો—યથાર્થ આહ્વાણુ સમ્પ્રદાયની ઘણી જરૂર છે. જે ગરીબ હશે, પંડિત હશે, ધર્મમાં નિષ્ઠા રાખનારા હશે, તેઓ સર્વ પ્રકારે વર્ણાશ્રમ ધર્મના આદર્શ, આધાર અને ગુરૂ બનશે.

જે સમાજનો એક વિભાગ ધન અને માનની દરકાર નથી રાખતો, ભોગવિલાસ પ્રત્યે નિરસ્કારની દૃષ્ટિથી જુએ છે, નિઃસ્વાર્થ ભાવથી જ્ઞાનોપાર્જન કરીને નિઃસ્વાર્થ ભાવવડે જ અન્યને જ્ઞાન-પ્રદાન કરે છે, આચારવિચારમાં શુદ્ધ અને ધર્મનિષ્ઠામાં દૃઢ રહે છે, તે સમાજની ગરીબી અને પરાધીનતા માટે કાંઈ શરમાવા જેવું નથી. સમાજ જે લોકોને સાચું સન્માન આપે છે, તેઓ વડે જ તે સન્માનિત બને છે.

સર્વ સમાજોમાં માન્ય વ્યક્તિજ, એક લોકોજ, પોત પોતાના સમાજનાં સ્વરૂપ છે. ઇંગ્લેન્ડને ત્યારે આપણે ધનવાન દેશ કહીએ છીએ, ત્યારે ત્યાંના અમંજ્ય ગરીબોની ગણતરી કરતા નથી. યૂરોપને ત્યારે આપણે સ્વાધીન કહીએ છીએ, ત્યારે તે દેશનાં અમંજ્ય સાધારણ માણુ-

સોની પરાધીનતા તરફ ધ્યાન આપતા નથી. ત્યાં ઉપર ઉપરથી કંઈક માણસો શ્રીમંત છે, ઉચ્ચ શ્રેણીના પણ કેંક માણસોયે સ્વાધીન છે તેમજ બહારથી કોઈ માણસો પણ પછા કરતાં સારા છે. બહારથી દેખાતા એ કંઈક માણસો ન્યાં સુધી નીચેના અનેક લોકોનાં સુખ સ્વાસ્થ્ય અને જ્ઞાન, ધર્મ પાળવામાં પોતાની ઇચ્છાનો પ્રયોગ અને પોતાનાં સુખ ભોગને સંયત બનાવી રાખે છે, ત્યાંસુધી એ સંસ્કૃત સમાજને કશોયે ભય નથી.

યુરોપિયન સમાજ આવી રીતે ચાલે છે કે નહીં, તેની આલોચના વ્યર્થ હોય એમ લાગે છે પરંતુ તે બિલ્કુલ વ્યર્થ નથી.

ન્યાં ચઢા ઉપરીને લીધે પાસેના માણસને પાછળ હસાવીને આગળ જતા રહેવાની અત્યંત પ્રમત્ત ઇચ્છામાં પ્રત્યેકને હરબડી બીડાવું પડે છે, ત્યાં કર્તવ્યના આદર્શને વિશુદ્ધ રાખવો, એ કાર્ય કડિન થઈ પડે છે અને ત્યાં કોઈ એક સીમા સુધી પહોંચીને આશાને સંભાળવી અથવા રોકવી, એ પણ મનુષ્યને માટે દુઃસાધ્ય કાર્ય બની જાય છે.

યુરોપના મોટાં મોટાં સામ્રાજ્ય એક બીજાની આગળ

વધી જવા માટે જીવનનથી પ્રવર્તનો કરી રહ્યાં છે. એવી અવસ્થામાં એ વાત કાઢતે મ્હોંએથી બહાર પડતી નથી કે— “અમે પછડાઈને લલે પ્રથમ શ્રેણીમાંથી દ્વિતીય શ્રેણીમાં આવીશું પરંતુ અન્યાય તો કરીશું નહીંજ.” એવી વાત કાઢના દિલમાં આવતી નથી કે— “અમે જગ અને સ્થળની સેના કમી કરીને રાજકીય શક્તિમાં પાડોશી આગળ નાના બનવાનું બુદ્ધિથી સ્વીકારી લઈશું પરંતુ સમાજમાં આંતરિક સુખ-સંતોષ અને ધર્મ-જ્ઞાનના અધિકારનો પ્રચાર તો અવશ્ય કરીશું.” ચઢાઉપરી કિંવા જેંચતાણુના આકર્ષણમાં જે બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમાં લોકોને વિચાર કરવાનો અવકાશ પણ રહેતો નથી—સૌ કોઈ આગળજ દાંકયા જાય છે. યુરોપ, આ અંધાધુધી ગતિથી ચાલવાની રીતિને ઉન્નતિ કહે છે. આપણે લોકો પણ તેને ઉન્નતિ કહેવાનું શીખ્યા છીએ.

પરંતુ જે ગતિ એક પગ પછી બીજા પગ મૂકીને વિરમ્યા પછી નિયમિત રીતે નથી થતી તેને ઉન્નતિ કહેવામાં આવતી નથી. જે છન્દમાં વિશ્રામ નથી તેને છન્દ કહી શકાતો નથી. સમાજનાં ચરણ પાસે લલે સાગરની લહરિયો ઉઠાળા માર્યા કરે, શીણના ગોટે ગોટા લલે થયા

કરે, તોપણ સમાજના સર્વોચ્ચ શિખર ઉપર શાન્તિ અને સ્થિતિનો સનાતન આદર્શ વિરાજમાન રહેવો જોઈએ.

આ આદર્શને ક્રિયા લોકો અટલ અને સુરક્ષિત રાખી શકે છે ? તેનો ઉત્તર એ છે કે-જે લોકો પેદીએ દર પેદીએ સ્વાર્થની પરવા રાખતા નથી, પૈસા પાસે ન હોવા છતાં પણ જેમની પ્રતિષ્ઠા છે, મંગલનાં, પુન્યનાં કામોમાં જે લોકો બઝાર સોદા સમજતા નથી, વિશુદ્ધ જ્ઞાન અને ઉન્નત ધર્મમાં જેમનાં ચિત્ત રમી રહે છે અને અન્ય સર્વ તથા દષ્ટને સમાજના સર્વોચ્ચ આદર્શની રક્ષા કરવાના મહાન ભાવને જેમણે પવિત્ર અને પૂજનીય બનાવ્યા છે, તેજ આ આદર્શને અટલ અને સુરક્ષિત રાખી શકે છે.

યુરોપમાં પણ વિશ્રામરહિત કર્મની ચળવળમાં વયમાં વયમાં એક બે એવા વિચારશીલ બુદ્ધિમાન નજરે પડે છે કે જેઓ ધુમવાના ઉન્મત્ત નીશામાં સ્થિતિના આદર્શ, લક્ષ્યના આદર્શ અને ઉન્નતિ અથવા પરિણતિના આદર્શ રજૂ કરે છે પરંતુ બે ઘડી ઉભા રહીને તેમનું સાંભળે કોણ ? સમ્મિલિત સુગૃહસ્થ સ્વાર્થના પ્રચંડ વેગને આ પ્રકારના બે એક માણસો આંગળી ઉઠાવીને કેવી રીતે રોકી

શકે? વ્યાપારી વહાણના શઢમાં ઓગળુપયાસીઓ પવન ભરાઈ ગયો છે. યૂરોપનાં મેદાનમાં ઉન્મત્ત દર્શકોની વચ-
માં હારકટારમાં ખાંધી દીધેલા જંગી ઘોડાઓની દોડદોડ
થઈ રહી છે. આ સમયે ઘડીભર કોણ ઉભા રહેશે?

આપણા મનમાં પણ એ કલ્પના ઉઠે છે કે—આ ઉ-
ન્મત્ત ભાવમાં આ પ્રકારે જીવજનથી પોતાની શક્તિને
એકદમ ઉન્મુક્ત કરી દેવામાં આધ્યાત્મિક ભાવનો જન્મ
થઈ શકે છે. આ વેગનું આકર્ષણ અત્યન્ત અધિક છે. તે
આપણને લોભાવે છે. આપણને એ સન્દેહ જ નથી કે—આ
વેગ પ્રલયની તરફ પણ જઈ શકે છે.

એ વેગ કિંવા જુસ્સો કેવા પ્રકારનો છે? ગેર કપડાં
પહેરેલા ફકીરોનું એક જૂથ, જે પોતાને સાધુ અથવા સા-
ધક તરીકે કહેવરાવે છે અને જે ગાંજના નીશામાં આધ્યા-
ત્મિક આનન્દ લાભની સાધના સમજે છે, તેઓના જેવો
એ જુસ્સો છે. એ સત્ય છે કે—નીશાથી એકાગ્રતા અથવા
ઉત્તેજના પણ થાય છે પરંતુ તેનાથી આધ્યાત્મિક આનન્દ
લાભ કેવો? ઉલ્ટું તેનાથી આધ્યાત્મિક સ્વાધીન સખલતાની
માત્ર ઘટતી જાય છે અને સહુ કાંઈ છોડી શકાય છે પરંતુ

એ નીશાની ઉત્તેજના છોડી શકાતી નથી. ધીરે ધીરે મનનું
 અભાવિદ્ધ બળ જેટલું ઘટી જાય છે, તેટલીજ નીશાની
 માત્રા વધારવી પડે છે. કૂદી નાચીને અથવા જોરથી વાજાં
 ચલાડીને પોતાને બદ્ધબંધ અને મૂર્ચ્છિત સમાન બનાવીને
 જે ધર્મોન્માદનું સુખ ભોગવવામાં આવે છે, તે પણ બના-
 વટી છે. તેની ટેવ વધી જવાથી, તે અરીણુના નીશાની પેઠે,
 અમ પડ્યો હોય તે સમયે ફવલ એક પ્રકારની તાડના કર્યા
 કરે છે. એ વાત સર્વથા સત્ય છે કે—આત્મગત એકનિષ્ઠ
 સાધના વિના કોઈ યથાર્થ સ્થાયી અથવા કીંમતી વસ્તુ
 નથી મળતી અને કોઈ સ્થાયી અથવા કીંમતી ચીજની
 રક્ષા જ નથી કરી શકાતી.

પરંતુ ઉત્તેજના વિના કામ, અને કામ વિના સમાજ
 આલી શકે નહીં. આ કારણે ભારતવર્ષે પોતાના સમાજમાં
 ગતિ અને સ્થિતિનું સામંજસ્ય રાખવું યોગ્ય લેખ્યું હતું.
 ક્ષત્રિય, વૈશ્ય આદિ જે લોકો પોતાને હાથે સમાજનાં કામ
 કરે છે તેમનાં કર્મની સીમા નિશ્ચિત અને નિયત હતી;
 આથી ક્ષત્રિય લોકો ક્ષાત્ર-ધર્મના આદર્શની રક્ષા કરવા
 સાથે પોતાનાં કર્તવ્યની ગણતરી ધર્મમાં કરી શકતા હતા.
 સ્વાર્થ અને પ્રવૃત્તિની ઉપર ધર્મરૂપ કર્તવ્યને સ્થાપિત કર-

ચાથી કર્મમાં પણ વિશ્રામ અને આધ્યાત્મિકતા મેળવવાનો
અવકાશ મળે છે.

યૂરોપિઅન સમાજે જે માર્ગે ગ્રહણ કર્યો છે તે માર્ગે
જીવનથી દેટલાક લોકો ગતિને લીધે ઉદ્ભૂત થએલા મુખ્ય
વલણની પણ પેલી પાર ઘસડાઇ જાય છે. ત્યાં લપકો
અને રવામથી કાર્ય કરનારા મનુષ્યો રાજકીય પ્રશ્નો
હાથમાં લે છે અને કવચિત્ તેથી પણ વિશેષ મહત્વનાં કાર્યો
કરવા તત્પર થાય છે. સાધારણ લોકો પૈસો ખેદ કરવા
મંડી જાય છે. વર્તમાન સમયમાં સામ્રાજ્ય લોભની જળ
માં સૌ કોઇ સપડાઇ ગયાં છે અને આખું જગત જુદી-જુદી
સેવાની ધમાલ ચાલી રહી છે. વિશુદ્ધ જ્ઞાન ચર્ચામાં ભાગ
લેવાની લોકસમૂહની રચિજ ન થાય એવો એક સમય
આવે તોપણ તેથી કંઈ આશ્રય પામવા જેવું નથી.
પ્રસંગ આવ્યે એક પણ સૈનિક ન મળે એવો સમય પણ
આવે ! કારણકે પ્રવૃત્તિનો પ્રબળ વેગ કાણ રોકી શકે
તેમ છે ? જર્મની એક વખત પાંડિત હતું. તે જર્મની
જે વાણીઓ બનીને વ્યાપાર કરવામાં જ લીન થઈ જાય
તો પછી તેના પાંડિત્યનો ઉદ્ધાર કાણ કરી શકશે ?

અમુક પ્રકારના ખાસ વલણપર કરવા-કારવવાનો ભાર નહિ નાખી દેતાં મુશ્કેલીપ્રસાદાયક કર્તવ્યવ્યવસ્થાપર જે તે ભાર મૂકી દેવો એજ ભારતવર્ષના સમાજનો નિયમ છે. જે સમાજ સજીવ રહે, અને તેના પર કોઈ પણ જાતના પ્રહારો ન થાય તો આવા નિયમથી સમાજમાં સતત સામંજસ્ય રહે છે; અને આ પ્રમાણે એક પ્રકારની લાક્ષણિક પદ્ધતિજ બંધાઈ જાય છે. આમ થવાથી પ્રત્યેક સમાજ પોતપોતાના આદર્શનું રક્ષણ કરતાં શીખે છે અને પોતપોતાનું કાર્ય કરીને તેનું ગૌરવ સમજતાં શીખે છે.

પરંતુ કોઈપણ કાર્યથી અમુક પ્રકારનું વલણ તો બંધાય છેજ. આ વલણને લીધે મનુષ્ય કેટલોકવાર પરિણામ પણ વિસરી જાય છે. અર્થાત્ અમુક કાર્યનું પરિણામ શું આવશે તત્સંબંધી વિચાર કરવાનું તે ભૂલી જાય છે. એ વખતે કાર્ય તરફજ તેનું વિશેષ લક્ષ્ય હોય છે. કર્મના વેગની ધારામાંજ પોતાની જાતને છોડી દેવાથી તેના આત્માને મુખ થાય છે. આ પ્રમાણે કર્મથી ઉદ્ભૂત થયેલું કામકાજ મનુષ્યને જોતાંની સાથેજ તેના શિરપર સવાર થઈ જાય છે.

જ્યારે અમુક કાર્ય પૂરું કરવા માટે મનુષ્યનું મન તત્પર જ થઇ જાય છે ત્યારે ઉપાયના વિચારો લોપ થતા જાય છે. આવા સમયે કામ કરનારને સાંસારિક જરૂરી-આત્મની સાથે ઝગડો કરતાં કરતાં આગળ વધવું પડે છે.

દૂંકમાં કહીએ તો જે સમાજ કર્મ-પ્રિય છે તે સમાજમાં કર્મ-વેગની સંભાળ રાખવાની વ્યવસ્થા થવી જોઇએ; અને તે વ્યવસ્થા એવી સાવધાનતાપૂર્ણ થવી જોઇએ કે કર્મની અન્ધ ગતિ મનુષ્યત્વપર અમલ ન ચલાવી શકે. કામ કરનારાઓને સારા માર્ગે દોરવા સારું, કર્મની ધાંધલમાં વિશુદ્ધ 'સૂર' નું સંરક્ષણ કરવા માટે, એક એવા જનસમૂહની જરૂર છે કે જે પોતાને કર્મ અને સ્વા-ર્થથી દૂર રાખી શકે. આવા જનસમૂહને આપણે આત્મણના નામથી ઓળખીએ છીએ.

આ આત્મણો સ્વતંત્ર છે. આ આત્મણો નિષ્ઠાપૂર્વક સમાજમાં સ્વાધીનતા-સ્વતંત્રતાના આદર્શનું રક્ષણ કરે છે. તેમ કરવામાં અનેક કષ્ટો સહન કરીને પણ તેઓ સ્વ-કર્તવ્યનું પાલન કરે છે. સમાજ તેમને તેમનું કર્તવ્ય યજ્ઞ વવા માટે અવસર આપે છેજ તેમને સામર્થ્ય પણ આપે

છે અને તેમનું સન્માન કરે છે. જે સમાજની સેવા આવા
 બ્રાહ્મણો દ્વારા થાય છે, તે સમાજને હુદ્દ પરાધીનતાનો
 કશેજ ભય હોતો નથી. તે તેમને પીડી શકતી નથી. તે
 સમાજ પોતાના અંશરૂપ બ્રાહ્મણોમાં પોતાનાં મન, અને
 આત્માની સ્વાધીનતા અનુભવી શકે છે. આપણા દેશના
 વર્તમાન બ્રાહ્મણો જે કાલશન્ય-તૃણારહિત બનવાની
 દૃઢ પ્રતિજ્ઞા ગ્રહણ કરે અને સમાજના સ્વાધીનતારૂપ ઐષ
 ધનનું ઉચિત ભાવથી સંરક્ષણ કરે તો સમાજ બ્રાહ્મણોનું
 કદાપિ અપમાન થવા દેજ નહિ અને કોઈ પણ વિચારક
 એમ નહિ કહી શકે કે ભદ્ર બ્રાહ્મણોને કાળા પગની જૂતા
 ખરાબર ગણી કાઢીને તેમનું અપમાન કરવું એ કંઈ સાધા-
 રણુ વાત નથી. કોઈ વિદેશી વિચારક પણ સન્માનિત
 બ્રાહ્મણના માનની કલ્પના સારી રીતે કરી શકે તેમ છે.

પરંતુ જે બ્રાહ્મણો, સાહેબની ઓફિસમાં નીચી મૂંડી
 બાલીને કારકુની કરે છે, જે બ્રાહ્મણો પોતાના સમયનો
 વિક્રય કરે છે, જે બ્રાહ્મણો પોતાના અધિકારને તિલાંજલિ
 આપે છે, જે બ્રાહ્મણો વિદ્યાલયમાં વિદ્યાનો વ્યાપાર કરે
 છે, વિચારાલયમાં વિચારને વેચે છે—દ્રવ્ય-પ્રાપ્તિ અર્થે

પોતાના અભિરુચિને લાત મારવા તૈયાર થઈ જાય છે, તે આશીર્વાદો સ્વ-આદર્શનું રક્ષણ કેવી રીતે કરી શકશે ? સમાજનું રક્ષણ તેમનાથી શી રીતે થશે ? આપણે તેમની પાસે શ્રદ્ધાપૂર્વક ધર્મની દીક્ષા લેવા માટે કેવી રીતે લલચાઈશું ? તેઓ તો સામાન્ય મનુષ્યોની પેઠે ધક્કાધક્કામાં પડવાથી તેમનાં સર્વોચ્ચ પરસેવાથી તરબોળ થઈ ગયાં છે. આવા આશીર્વાદો ભકિત કરી-કરાવીને પણ સમાજને ઉચ્ચ સ્થિતિ-એ લઈ જતા નથી પરંતુ તેઓ તેને નીચે-અધોગતિના આડામાં ધકેલી દે છે.

આપણે એમ માનીએ છીએ કે કોઈપણ સંપ્રદાયનો મનુષ્ય વિશુદ્ધ હૃદયથી સ્વધર્મનું પાલન કરતો નથી. કેટલાયે મનુષ્યો સ્વધર્મથી રચિત થઈ ગયા છે. પૂરાણોમાંથી પણ એવાં એવાં ઉદાહરણો મળી આવે છે કે આશીર્વાદો હોવા છતાં પણ કેટલોક વ્યક્તિઓએ ક્ષત્રિય અને વૈશ્યને જાજે એવાં આચરણો આચર્યાં છે. તોપણ જો સંપ્રદાયનો આદર્શ સજીવ રહે, ધર્મપાલનની ચેષ્ટા નિષ્ઠાના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય, અથવા ધારો કે કોઈ આગળ વધે અથવા કોઈ પાછળ રહી જાય, પરંતુ સૌ એકજ માર્ગનું અનુસરણ કરે, આદર્શનો સાક્ષાત્કાર પ્રત્યેક મનુષ્યમાં દષ્ટિ

જોચર થાય, તો તે ચેષ્ટાદ્વારા-તે સાધનદ્વારા અર્થાત્ તે સાહ્યથી અમુક સંપ્રદાયનું સાર્થક્ય થાય છે.

આપણા આધુનિક બ્રાહ્મણોમાં તો એવો આદર્શ મુદ્દા છે જ નહિ. એનું કારણ એ છે કે બ્રાહ્મણ-પુત્રો અંગ્રેજી શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરે છે અને અંગ્રેજી ઠાકમાઠથી રહેવાનું પસંદ કરે છે. વળી આથી તેમના પિતાઓ તેમના પ્રત્યે નામુશી પણ દર્શાવતા નથી. એમં એં પાસ થએલો મિશ્ત્રરજ અથવા વિજ્ઞાનનું શિક્ષણ મેળવેલો વિદ્વાનશુકલજી, વિદ્યાર્થીઓને પોતાને ઘેર બોલાવીને પોતાની સામેના આસનપર બેસાડીને શામાટે તે વિદ્વાનું શિક્ષણ આપી શકતો નથી? પોતાની વિદ્યાને લીધે બ્રાહ્મણોને અને ઇતર સમાજને વિદ્યાત્રણી બનાવવાનું ગૌરવ તેમને શાથી અપ્રિય લાગે છે?

પ્રાચીન કાળમાં બ્રાહ્મણો એકલાજ 'દ્વિજ' કહેવાતા નહોતા. ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય જાતિ પણ દ્વિજ સંપ્રદાયમાં ગણાતી હતી. તે સમયમાં વિદ્યાપ્રાપ્તિ અર્થે ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય જાતિને યજ્ઞોપવિત આપવામાં આવતું. તેઓ બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું યથાર્થ પાલન કરતા. તે સમયે બ્રાહ્મણોનો આદર્શ

અતિ ઉજ્જવલ હતો. જ્યારે સમગ્ર જનસમાજ અવનત થવા લાગે છે ત્યારે કોઈપણ સંપ્રદાય ઉત્તત થઈ શકતોજ નથી. અવનતિનું આકર્ષણ આખરે સૌને અવનતિ તરફ જ ખેંચી જાય છે.

ભારતવર્ષમાં જ્યારે એકલા આહ્મણોજ દ્વિજ ગણાતા થયા, અર્થાત્ જ્યારે પોતાના આદર્શનું સ્મરણ કરાવવા માટે—આહ્મણત્વનો દાવો કરવા માટે કોઈપણ રહ્યું નહિ, (અર્થાત્ ‘તમારે આહ્મણત્વ બનાવવું પડશે’ એવું કહેનાર કોઈ રહ્યું, નહિ) ત્યારે તેમના દ્વિજત્વનો વિશુદ્ધ આદર્શ વિદ્યુત્ વેગે બ્રષ્ટ થવા લાગ્યો. એ સમયે આહ્મણો જ્ઞાન, વિશ્વાસ અને રુચિને અધીન થઈને નિકૃષ્ટ અધિકારીઓના ટોળામાં દાખલ થવા લાગ્યા. જ્યાં સર્વત્ર ધાસની ઝુંપડીઓજ નજરે પડે ત્યાં પોતાનો કંઈક પ્રતાપ બતાવવાની ઇચ્છાવાળાને એકાદ ન્હાનું ઘર બંધાવવાથી પણ સંતોષ થાય છે. એવા સમયે અનર્ગળ લક્ષ્મીનો વ્યય કરી એકાદ મ્હોટો રાજમહાલય બંધાવવાની વૃત્તિ કોઈને ન જ થાય, એ સ્વાભાવિક છે.

પૂર્વ કાળમાં આહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય એ ત્રણે

જાતિઓ દ્વિજ ગણાતી હતી. અર્થાત્ સમગ્ર આર્યસમાજને દ્વિજ ગણવામાં આવતો. બીજ, ડ્રાગી ઇત્યાદિ હલકા શોકોનેજ માત્ર કુદ્ર ગણવામાં આવતા હતા. શિક્ષણ, ધર્મ અને રીતિ-નીતિ ઇત્યાદિ સર્વ આગ્રતમાં આર્યસમાજની સાથે તેમનો મેળ મળતો નહોતો; પરંતુ આથી કંઈ હાનિ નહોતી. કારણ કે સમગ્ર આર્યસમાજને દ્વિજ ગણવામાં આવતો. અર્થાત્ સમગ્ર સમાજનું શિક્ષણ એકજ પ્રકારનું હતું. ભેદ માત્ર કર્મનોજ હતો. આદર્શને શુદ્ધ બનાવવો, એ એકજ પ્રકારનો શિક્ષણનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો. આથી પરસ્પર અનુકૂળતા અને સહાય મળતાં. ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય જાતિઓ, બ્રાહ્મણ જાતિનું બ્રાહ્મણત્વ રક્ષવામાં સહાયભૂત થતી, અને બ્રાહ્મણ જાતિ પણ ક્ષત્રિય જાતિનું ક્ષત્રિયત્વ અને વૈશ્ય જાતિનું વૈશ્યત્વ રક્ષવામાં સહાયભૂત થતી હતી. સમગ્ર સમાજના શિક્ષણનો આદર્શ એકજ અને સરખો ઉન્નત હોય, તોજ આ પ્રમાણે થઈ શકે.

વર્તમાન જનસમાજને જો માથાનો ખપ હોય, જો તેને પોતાનું માથું ઊંચું રાખવું હોય, અને સમાજનું તે શિર બ્રાહ્મણને માનવામાં આવે, તો બ્રાહ્મણ વર્ણના સ્કન્ધ અને ગર્દન નીચાં વળી જવા દેવાં જોઈએ નહિ.

ઐટલું તો અવશ્ય સમાજે યાદ રાખવું જ જોઈએ કે સમાજ-શરીર ઉત્તત થયા વિના આહાર-માથું ઉંચું થવાનું નથી ! અને સમાજ-શરીરને ઉત્તત બનાવવું, એ કાર્ય પણ આહાર-શિરનું જ છે.

વર્તમાન જનસમાજમાં વૈદ્ય, કાયસ્થ અને વણિક મંપ્રદાય* એ ત્રણ ભદ્ર જાતિઓ ગણાય છે. જે જનસમાજ આ ત્રણ જાતિઓને દ્વિજ તરીકે નહિ સ્વીકારે, તો આહાર જાતિની ઉત્તતિની આશા રાખવી વ્યર્થ છે-ખગલાની પેઠે સમાજથી એક પગે સ્થિતિ રહી શકાશે નહિ.

* મૂળ લેખક અહિં ખંગાળાની વાત કરે છે. ત્યાં સામાન્યતઃ આહાર અને શૂદ્ર એ બે વર્ણનું અસ્તિત્વ માનવામાં આવે છે. અને અઘાપિ કેવળ આહારોજ યજ્ઞોપવિત ધારણ કરતા. ખંગાળામાં વૈદ્ય નામની એક ભૂદી જાતિ છે-પ્રતિષ્ઠાની બાબતમાં પ્રથમ સ્થાન આહારોને મળે છે. ત્યાર પછી વૈદ્ય અને કાયસ્થ અને અન્ય જાતિઓને છેલ્લું આસન અપાય છે. અન્ય દેશોની માફક ખંગાળામાં પણ કાયસ્થ જાતિને શૂદ્ર માનવામાં આવે છે; અને અન્ય પ્રાન્તના કાયસ્થોની માફક ત્યાંના કાયસ્થો પણ પોતાને દાત્રિય તરીકે ઓળખાવે છે. વણિક જાતિ ખાસ કરીને સોનીઓને ગણવામાં આવે છે તોપણ અન્યાન્ય વર્ણો વૈશ્યત્વનો દાવો કરે છે. (ભાષાન્તરકર્તા.)

વૈદ્ય જાતિ તો જનોઇ પહોરે છે. કાયસ્થ જાતિ પણ કહે છે કે અમે ક્ષત્રિય છીએ. વણિક સંપ્રદાય પણ વૈશ્ય-ત્વનો દાવો કરે છે. આ જાગતમાં શ્રદ્ધા શા માટે ના રાખવી જોઈએ, એ હું સમજી શકતો નથી. તેમની બુદ્ધિ અને યોગ્યતા અથવા આર્યત્વનાં તેમનાં લક્ષણો બ્રાહ્મણોના જેવાં જ છે. બ્રાહ્મણ, કાયસ્થ અને વણિક સંપ્રદાયને જનોઇ ની તપાસ કર્યા વિના કોઇપણ જાહેર સભામાંથી જૂદા પાડી શકાય તેમ નથી. અર્થાત્ અમુક કાયસ્થ છે; વણિક છે કે બ્રાહ્મણ છે, તે ઝોળખી શકાય તેમ નથી. પરંતુ અમલી અનાર્ય જાતિમાંથી આ આર્ય જાતિને સહજમાં ઝોળખી શકાય તેમ છે. વિશુદ્ધ આર્યરક્તમાં અનાર્યરક્તનું મિશ્રણ થઇ ગયું છે. એ વાતની સંપૂર્ણ ખાત્રી, આપણા લોકોનાં શરીરનાં રંગ, ચહેરા, ધર્મ, આચાર, અને આપણી માનસિક દુર્બલતા વગેરે આપે છે. આ મિશ્રણ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય એ સર્વ વર્ણોમાં થવા પામ્યું છે.

ગમે તેમ હો, શાસ્ત્રોક્ત ક્રિયા-કર્મનું સંરક્ષણ કરવાના હેતુથી કિંવા તેનું પ્રતિપાલન સારી રીતે થાય, એ હેતુથીજ સમાજે બ્રાહ્મણ-સંપ્રદાયની સ્થાપના તદ્દન અલગ

કરી હતી. અંગદેશીય હિન્દુ સમાજના ક્ષત્રિયો અને વૈશ્યોને પોતપોતાના સંપ્રદાયને આચારની કઢાઈમાં ઝીંકી દેવાની આવશ્યકતા જ નહોતી. જેની ખુશી યુદ્ધ કરવાની હોય તે યુદ્ધ કરે, જેની ખુશી વ્યાપારવણજ કરવાની હોય તે વ્યાપાર ચલાવે,—એ પ્રમાણે ચાલતું; આથી સમાજને કોઈ પણ પ્રકારની લાલ દાનિ હતીજ નહિ. આ સિવાય યુદ્ધ-વાણિજ્ય, ખેતી-શિલ્પ આદિ ધંધામાં જોડાયલા મનુષ્યોને તેમના ખાસ વર્ણોનો પરિચય આપવા માટે કોઈ પણ પ્રકારના ચિહ્નો ધારણ કરવાની પણ જરૂર નહોતી. લોકો પોતપોતાની ઇચ્છાનુસાર વ્યવસાય કરવા લલચાય છે અને તદનુસાર તેઓ નિયમો ધડી કાઢે છે; પરંતુ ધર્મની ખામતમાં આવો નિયમ જળવાઈ રહેતો નથી; કારણકે તે તો પ્રાચીન નિયમોથી બદલ થયેલો હોય છે. ધર્મની ખામતમાં આપણે આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે પ્રબંધ કરી શકીએ નહિ, તેની રીતિનીતિમાં ઇચ્છાનુસાર ફેરફાર કરી શકાય નહિ.

આપણો સમગ્ર જનસમાજ પ્રધાનતઃ દ્વિજ છે. જે એમ ન હોય એટલે કે આપણો સમગ્ર સમાજ ક્ષુદ્ર સમાજ હોય તો થોડા આત્મજ્ઞોનો સંસર્ગ કરીને તે યૂરોપિયન

આદર્શથી દબાઈ જશે અને ભારત વર્ષના આદર્શથી પણ તે બ્રષ્ટ થઈ જશે.

પ્રત્યેક ઉન્નત જનસમાજ, તેના લોકો પાસે પ્રાણનો દાંવા કરે છે. જે સમાજ પોતાને નિષ્કૃષ્ટ માનીને પોતાના લોકોને જડતાનું સુખ ભોગવવા દે છે તે જનસમાજ અવનત દશાને પામે છે. ધારો કે તે અવનત દશાને ન પામે તો પણ તેના માટે તેમ થવું એજ વધુ શ્રેયસ્કર છે.

કર્મની ઉત્તેજના-પ્રવૃત્તિની ઉત્તેજના માટે યૂરોપ પ્રાણાર્પણ કરવા માટે સર્વદા તૈયાર છે. જે આપણે પણ ધર્મ માટે પ્રાણાર્પણ કરવા તૈયાર હોઈએ તો તે પ્રાણનું-જનસમાજનું અપમાન થવા છતાં સ્વાભિમાન પ્રકટ કરવું એ શોભાસ્પદ ગણાશે કે ?

યૂરોપનો એક સિપાહી યુદ્ધાનુરાગની ઉત્તેજના, દ્રવ્ય પ્રાપ્તિનો લોભ, અને ગૌરવ માટે પ્રાણપણ કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. પરંતુ આપણા ક્ષત્રિયો તો ઉત્તેજના અને દ્રવ્ય પ્રાપ્તિના લોભનો વિચાર આંખપર મૂકી દહન યુદ્ધ માટે પ્રાણાર્પણ કરવા ઉદ્વિગ્ત થાય છે. આનું કારણ એ છે કે યુદ્ધ એ સમાજનું એક આવશ્યક કર્મ છે. અમુક સંપ્રદાય ધર્મનો મર્મ સમજવા છતાં પણ આ કર્તવ્યનો

સ્વીકાર કરે, તો કતવ્યપાલનની સાથે ધર્મરક્ષાનો હેતુ પણ સરે છે. કદાચ અમુક આખા દેશનો જનસમાજ યુદ્ધપ્રયાણ માટે કમર કસે તો ‘મિલિટરીઝમ’ અર્થાત્ યુદ્ધાનુરાગની પ્રબળતાને લીધે તે દેશનું અનિષ્ટ જ થાય છે.

સમાજ રક્ષાની દૃષ્ટિએ જોતાં વ્યાપાર વણજની અત્યંત આવશ્યકતા છે. આ સામાજિક આવશ્યકતા પૂર્ણ કરવાના કાર્યને અમુક જાતિ પોતાનું જાતીય કર્મ-પોતાનું ગૌરવ સમજે તો વાણિજ્યાનુરાગ અથવા વૈશ્યવૃત્તિનો વિસ્તાર થવા પામે અને તેને લીધે સમાજની અન્યાઅન્ય શક્તિઓનો નાશ થવા પામે નહિ. ઉપરાંત આમ થવાથી કર્મની સાથે ધર્મનું પણ રક્ષણ થયાં કરે છે.

આ સિવાય ધર્મ અને જ્ઞાનનું ઉપાજન, યુદ્ધ અને રાજરક્ષા, અને વાણિજ્ય અને શિલ્પવ્યર્થા-આ ત્રણ સમાજનાં આવશ્યક કતવ્ય છે. આમાંના એકનો પણ ત્યાગ કરી શકાય નહિ. આમાંના દરેકને ધર્મ, અને કુલનું ગૌરવ આપીને તેમને અમુક અમુક સંપ્રદાયને સ્વાધીન કરવામાં આવે તો તે સીમાબદ્ધ થાય છે અને તેને વિશેષ ઉત્તર કરવાનો અવસર પણ પ્રાપ્ત થાય છે.

ભારત પ્રજાને એવી ખાસ ચીવટ જ હતી કે કર્મની ઉત્તેજનાજ કર્તા હર્તા બનીને આત્માને અંકુશમાં ન લઇ લે! આ કારણથી ભારતવર્ષનો સામાજિક મનુષ્ય, યુદ્ધ અને વાણિજ્ય એ બંનેમાં જોડાઇ શકે છે. પરંતુ તે વારંવાર કિંવા જીવનપર્યંત કેવળ સિપાહી અથવા તો વાણીઓ બની રહેતો નથી. કર્મને કુલવ્રત બનાવી દેવાથી, કર્મને સામાજિક ધર્મ બનાવી દેવાથી, કર્મસાધનપ્રાપ્ત થાય છે. કર્મસાધન સીમાબદ્ધ થવાથી મનુષ્યના મનુષ્યત્વને ઘેરી લઇને સામંજસ્ય નષ્ટ કરીને આત્માપર અંકુશ પ્રાપ્ત કરવામાં યશસ્વી નિવડતું નથી.

પ્રત્યેક દિવસે એક સમયે તો કર્મત્યાગ કરવો જ પડે છે. ભલે પછી તે પ્રાદક્ષિણ, ક્ષત્રિય કે વૈશ્ય, ગમે તે હો! એ સમયે કર્મ એ તેના માટે ધર્મ તરીકે રહેતું નથી. તેઓ તેને અનાયાસે પણ ત્યજી શકે છે. આ પ્રમાણે આપણા દિવસમાં જે વિદ્યા અને અવિદ્યાનું સંરક્ષણ કર્યું હતું. એ લોકો કહેતા કે—“અવિદ્યાયા મૃત્યુર્ન તીર્ત્વા વિદ્યાયાઽમૃતમશ્નુતે” અર્થાત્, અવિદ્યારૂપી મૃત્યુથી પર થવાથી વિદ્યા-અમૃત પ્રાપ્ત થઇ શકે છે. આ સંસાર મૃત્યુ લોક છે, અને તે અવિદ્યારૂપ છે. તેનાથી પર થવા માટે તેમાં

પ્રવેશ કરીને જવું પડે છે. પરંતુ તેમ કરવા જતાં કેવળ ચર્મ દૃષ્ટિ ન થવી જોઈએ—કર્મને એકદમ પ્રાધાન્ય આપવાથી સંસારને ચર્મ દૃષ્ટિથી જ જોતાં શીખી જવાય છે—અમૃત પ્રાપ્ત કરવા તરફ પછીથી દુર્લભ્ય થઈ જાય છે. તેની અધિક પ્રાપ્તિ માટેની પ્રયત્ન ઇચ્છા શાન્ત થઈ જાય છે. આથી જ આપણા દેશમાં કર્મને સીમાબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે, કર્મને ધર્મનું મિશ્રણ કરવામાં આવે છે; કર્મને પ્રવૃત્તિ, ઉત્તેજના વા ગતિના પ્રબલ વલણને સ્વાધીન કરવામાં આવતું નથી. આ કારણને લીધે જ ભારતવર્ષમાં લિંગ લિંગ કર્મોને લિન્ન લિન્ન લોકોની વચ્ચે વહેંચી નાખવામાં આવે છે.

ધર્મ અને કર્મનું સામગ્જીય સાચવવાને, અને કર્મનાં બંધનો ઢીલાં કરી નાખીને મનુષ્યને એક બાજુથી સંસારવ્રતમાં નિમગ્ન બનાવીને, બીજી બાજુથી તેને મુક્તિનો અધિકારી બનાવી દેવાનો આ સિવાય અન્ય કોઈપણ માર્ગ મને તો સૂઝતો નથી.

આ વિષયમાં બીજી આપત્તિ એ છે કે—આ પ્રભાણે સમાજને જકડી નાખીને તેનાં હૃદય બંધ કરી દેવાથી મનુ-

ખ્યતી સ્વાધીન પ્રકૃતિ પીડિત થાય છે. મનુષ્યને અલ્પ ગણી કાઢીને સમાજને મહાન બનાવવાનું કાર્ય કંઈ માનાસ્પદ નથી. મનુષ્યના મનુષ્યત્વની રક્ષા માટે જ સમાજનું અસ્તિત્વ છે.

આ ઉપરથી એમ સમજવાનું નથી કે ભારત પ્રબળતા અંતઃકરણ બંધ રહેવાને લીધે ભારત સમાજ નિયમબદ્ધ અને સરળ થઈ શક્યો નથી. એકંદો વિષયમાં બહેંચાયેલી અન્ધ-એળટા અર્થે આપણી શક્તિઓનો વ્યય ન કરતાં તે શક્તિઓને અનન્તતા તરફ દોરવા માટે બાણી બૂઝીને ઇન્છા પૂર્વક બાહ્ય વિષયોમાં સહકીર્ણતા સ્વીકારવાનું આપણને તેણે જ શીખવાડ્યું છે. તેની માન્યતા એવી હતી કે તેમ થવાથી નહિના તટ-અન્ધનનાં પેડે સમાજનો વેગ વધશે. તે કેદી રૂપ નહિ બની જાય. આથી જ ભારતવર્ષનાં સર્વ અનુદાનોમાં અને કાર્યોમાં મુખ-શાન્તિ-અને સંતોષની વચ્ચે મુક્તિનું આવાહન થાય છે. ભારતવર્ષે સમાજપર પોતાની આવી છાપ એટલા માટે પાડી હતી કે જેથી સમાજ પોતાના આત્માને પરમાનંદમય અલ્પમાં વિકસિત બનાવી શકે. જો આપણે એ લક્ષ્યસ્થાન ચૂકીને જડતાને લીધે એ પરિણામની ઉપેક્ષા કરીએ, તો એ અન્ધન કેવળ નામનું જ

બન્ધન બની રહે. તો તો પછી અત્યંત ક્ષુદ્ર શાન્તિ અને સંતોષ પણ અર્થહીન જ ગણવા લાગે. પણ ના, ભારત વર્ષનું લક્ષ્યસ્થાન ક્ષુદ્ર કિંવા સાધારણ નથી. ભારત વર્ષ તે બાબતની પ્રતીતિ નીચેના શબ્દોથી આપે છે કે: “મૃમૈવ સુખં નાલ્પે સુખમાસ્તિ;” અર્થાત્ મહાન હોય ત્યાં જ સુખ છે, થોડું યા ક્ષુદ્ર હોય ત્યાં સુખ જ નથી. ભારતની અહ્મવાદિની કહે છે કે—“યેનાહં નામૃતા સ્યાં-કિમહં તેન કુર્યામ;” અર્થાત્ જેના વડે અમર ન થઈ શકાય તે લઈને શું કરું? અમે કેવળ પરિવારના સુપ્રમન્ય વા સામાજિક સુવ્યવસ્થાથી અમર થઈ શકતા નથી. અમારો આત્મા તેથી વિકાસિત થાય તેમ પણ નથી. વાડે, ત્યારે જે સમાજ અમને સંપૂર્ણ રીતે કૃત કૃત્ય કરી શકે નહિ—અમારા જન્મનું સાર્થક્ય કરી શકે નહીં તે સમાજ ટ્રાણ છે? સમાજના રક્ષણાર્થે વંચિત થવું પડે, એ વાત કેમ સ્વીકારી શકાય? યુરોપ પણ કહે છે કે જે સમાજ ‘Individual’ ને અર્થાત્ વ્યક્તિત્વને દબાવી દે છે, તે સમાજની સામે વિદ્રોહ ન કરવો, એ એક પ્રકારની નિર્બળતા છે. ભારતવર્ષે પણ નીડરપણે અને નિર્ભયપણે કહે છે કે—“આત્માર્થે પૃથિવીં ત્યજેત્”

અર્થાત્ પોતાની ઉન્નતિ માટે અખિલ વિશ્વનો ત્યાગ કરવો પડે તો તેનો ત્યાગ કરવો ઉચિત છે. ભારતવર્ષનાં બંધનો જેવાં દૃઢ છે, તેવો જ તેનો ત્યાગ પણ સંપૂર્ણ છે. ભારત-વર્ષે સાંસારિક પરિપૂર્ણતાથી પોતાને જકડી રાખ્યો નહોતો—કેદ કરી રાખ્યો નહોતો. તેણે તેની સામે વિરુદ્ધતા પણ દર્શાવી છે. જ્યારે ઇખ્સિત પ્રાપ્ત થાય, ભંડાર ભરપૂર થઈ જાય, પુત્રના પુત્રના વિવાહ થાય, આવી આવી એક ગૃહસ્થને લાયક સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા થાય ત્યારે જ આપણે ત્યાં વિશ્રાન્તિ—આરામ લેવાનો અવસર આવે છે—આ સમયે જ આપણે ત્યાં સંસારત્યાગ કરવાની વ્યવસ્થા પૂર્ણ થઈ ગણાય છે. આપણા સમાજમાં એવો રિવાજ છે કે પરિશ્રમ કરવાનો હોય ત્યાં અહંવૃત્તિ રખાય છે. પરિશ્રમનો ત્યાગ કર્યા પછી જડ જેવા બની જવાનું હોય છે. ત્યાર પછી આત્માની અનન્ત ગતિમાં કોઈ પણ બાધા ગણવાની જરૂર રહેતી નથી. જો કે સાંસારિક દૃષ્ટિએ તે જડતા ગણાય છે; પરંતુ વસ્તુતઃ તે જડતા ગણાય નહિ. આ અનન્ત-ગતિ નિશ્ચેષ્ટ ગતિ જેવી માત્ર બાહ્ય દૃષ્ટિથી જ જણાય છે. આત્માની આ ગતિને—આ વેગને નષ્ટ નહીં કરી નાખતાં તેનું સંરક્ષણ કરવું એ જ આપણા સમાજની પૂર્વકાળની પ્રથા હતી. પ્રવૃત્તિને દબાવીને

સર્વદા નિઃસ્વાર્થ મંગલ સાધન કરવાની આ બ્યવસ્થા બ્રહ્મ લાભ આપનારી છે. એને આપણે ગૌરવ માનીએ છીએ. વાસના અને પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરવાથી આત્મા ઉન્નત થાય છે. આથી જ આપણે વાસનાને દબાવીએ છીએ—સંતાપનો—અનુભવ કરવા માટે નહીં. ચૂરોપ મરવા માટે તૈયાર થાય છે પરંતુ વાસના ત્યજી દેવા તે તૈયાર થતો નથી. અમે પણ મરવાને તૈયાર છીએ, પરંતુ આત્માની એ પરમ-ગતિ—પરમ સંપાત્તિથી વંચિત થઈને અમે અવનત થવા ઇચ્છતા નથી. પરંતુ કમનસિએ આવા દુર્ગતિના સમયમાં અમે એ ગતિ વીસરી ગયા છીએ. અમારો અત્યારનો સમાજ પણ એનો એજ છે પરંતુ તેના હૃદયમાંથી બ્રહ્માભિમુખી—મોક્ષાભિમુખી વેગવતી પ્રવાહધારા ‘યેનાહં નામૃતાસ્યાં કિમહં નેન કુર્યામ્’ એ સૂત્રની સાથે વહેતી નથી. અત્યારે તો માત્ર “ માળા હતી એક, જેનાં ફૂલ ગયાં ખરી, હવે તો હાથ રહી દોરી, ” એવી જ સ્થિતિ છે.

વાત એમ છે કે અમારો વર્તમાન જનસમાજ અમને બળ આપતો નથી—અમને ગૌરવ આપતો નથી—આધ્યા-

ત્રિકતા પાસે અમને અગ્રેસર કરતો નથી. અમને તેણે ચો-
મેરથી જઠડીને આંધી લીધા છે.

પરંતુ જ્યારે અમે સચેત થઈને અમારા એ મહાન
ઉદ્દેશનું રહસ્ય સમજતા શીખીશું, તે ઉદ્દેશનું સાર્થક્ય કરવા
માટે કટિબદ્ધ થઈશું ત્યારે અમે ઉન્નત થઈશું—મુક્ત થઈશું—
અમર થઈશું, એમાં લેશ માત્ર પણ શંકા નથી. તે સમયે
અખિલ વિશ્વમાં અમારી પ્રશંસા થશે, આચીન ભારતરૂપી
તપોવનમાં તપસ્વી ઋષિ—મુનિઓએ કરેલાં અનુષ્ઠાનો સફલ
નિવડશે. એટલું જ નહિ, પરંતુ અમારા પૂર્વજો—પિતામહ
ગણ અમારાથી સંપૂર્ણ સંતુષ્ટ થઈને અમારા શિરપર આશીર્-
વાદનો વર્ષાવ કરશે.

(૭)

ધર્મ બોધનાં દૃષ્ટાંત.

એક યૂરોપિયન અધ્યાપકે આ દેશમાં જ્યુરીદારા તપાસ ચલાવવાના સંબંધમાં આલોચના કરતાં કહ્યું હતું કે—જે દેશમાં અર્ધ-સભ્ય લોકો પ્રાણના મહાત્મ્યને (Sanctity of Life) નથી સમજતા, તેમના હાથમાં જ્યુરી દારા વિચાર ચલાવવાનો અધિકાર આપવો, એ ઠીક નથી.

ઠીક. એ વાત માની પણ લઈએ કે—યૂરોપિયનો આપણા લોકો કરતાં પ્રાણ મહાત્મ્ય વધારે સમજે છે. ત્યારે તો કોઈ યૂરોપિયન કોઈના પ્રાણ લે છે, તો તેનો એ અપરાધ આપણા અપરાધ કરતાં વધારે ભારે છે કેમકે આપણે પ્રાણ-મહાત્મ્ય સમજતા નથી; તેઓ સમજે છે. પરંતુ એમ જણાય છે કે—કોઈ દેશની હત્યા કરનાર કોઈ યૂરોપિયન ખૂનીને યૂરોપિયન જડજ અગર યૂરોપિયન જ્યુરીના વિચાર-થી ફાંસી દેવાયલી સાંભળી નથી.

આ પ્રકારના વિચાર આપણને બન્ને બાબુએથી નુક-
શાન કર્તા છે. જેમના પ્રાણ જવાના હોય છે, તેમના જીવ
છે એટલુંજ નહીં પણ માન પણ નષ્ટ થાય છે. આવા
વિચારથી આપણી જાતિ પ્રતિ જે અનાદર પ્રકટ થાય છે,
તે સૌના મનમાં ખટકે છે.

આપણે કેટલાક વખતથી જોઈએ છીએ કે-યૂરોપિયન
સંસ્કૃતિમાં ધર્મનીતિનો આદર્શ અભ્યાસ પર જ અવલંબી
રહેલો છે. તે સંસ્કૃતિના હૃદયમાં ધર્મ બોધની શક્તિનો
હૃદય થયો નથી. તેનું કારણ એ છે કે-ધર્મબોધનો આ-
દર્શ, અભ્યાસના ચક્રની બહાર નીકળીને માર્ગ પણ શોધવા
જતો નથી. પ્રથમથી જ તે અવળે માર્ગે ચઢી જાય છે.

યૂરોપિયન સમાજમાં કાઢીને પોતાના ઘરમાં મારામારી
કે ખૂનામરદમીની પ્રવૃત્તિ થતી નથી; કારણ એવો વ્યવહાર
ત્યાંના જનસમૂહના સ્વાર્થનો વિરોધી છે. વિષ આપવાનો
કે હથિયારથી ખૂન કરવાનો અભ્યાસ યૂરોપની પ્રજામાંથી
કેક સૈકાંઓથી જતો રહ્યો છે.

પરંતુ હવે તો હથિયાર વાપર્યા વિના પણ-ખૂન કર્યા
વિના પણ થઈ શકે છે. ધર્મનો બોધ જો બનાવટી ન હોય

તો તેના વિના હથિયારની હત્યા પણ અસમ્ભવ થઇ જાય છે-તે નિન્દનીય ગણાય છે.

એક વિશેષ દૃષ્ટાંતથી હું મારું કથન સ્પષ્ટ કરીશ. ~~હિન્દી~~ સેવેજ લેંડર નામે એક સુંપ્રસિદ્ધ પ્રવાસીને ટિમેટનું પવિત્ર તીર્થ સ્થળ લાસા જોવાની પ્રયત્ન ઉત્કંઠા થઇ. યૂરોપિયન યાત્રિકો અને પાદરીઓ પ્રત્યે ટિમેટના લોકો સંદેહની દૃષ્ટિથી જુએ છે, એ વાત સૌ કાંઈ જાણે છે. ટિમેટના પહાડી પ્રદેશ અને વિકટ રસ્તાઓથી વિદેશીઓ અપરિચિત હોય છે અને સત્ય વાત તો એ છે કે-એજ તેમની આત્મ-રક્ષા કરનારું મુખ્ય અસ્ત્ર છે. જે તે લોકો એ અસ્ત્ર, ભૂગોળનું સંશોધન કરનારી “જ્યોગ્રાફિકલ સોસાયટી” ને હસ્તક સોંપી દહને નિશ્ચિંતપણે બેસી રહેવાનું પસંદ કરે નહીં, તો તેમાં તેમને દોષ દઇ શકાતો નથી. પરંતુ યૂરોપના લોકોને એવી ટેવ છે કે-અન્ય લોકો જોના નિષેધ કરે છે, તેનો નિષેધ તેઓ માનતા નથી. ભલે કાંઈ મતલબ હોય કિંવા ન હોય પરંતુ સંકટ સહન કરવાની બહાદૂરી દેખાડવાથી યૂરોપમાં એટલી બધી વાહવાહ બોલાય છે કે-તે મેળવવા માટે ધણાનાં મ્હોંમાં પાણી ભરાઇ આવે છે. યૂરોપના બહાદૂર લોકો, દેશવિદેશમાં વિપત્તિઓનો શોધ જ કરતા ફરે છે.

ગમે તે ઉપાયે પણ લાસામાં કાંઈ ચૂરાપિયન પદ્ધતિ કરે તો તેની પ્રસિદ્ધિ અને પ્રશંસા બેહદ થવાની જ.

આથી બરફમય હિમાલય અને ટિબેટના લોકોના નિષેધની સામે થઈને લાસામાં જવું, તેઓ પસંદ કરે છે. લેંડર સાહેબે કમાઉ અલમોડથી પોતાની યાત્રાનો આરંભ કર્યો. એક હિંદુ નોકર પણ તેમને સાથી તરીકે મળી ગયો. તેનું નામ હતું ચન્દનસિંહ. ટિબેટની સરહદ પાસેના બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના તાબાના કમાઉ પ્રાન્તમાં શોકા નામની એક પહાડી જાતિ વસે છે. એ જાતિના લોકો, ટિબેટના લોકોના ભય અને ઉપદ્રવથી કંપ્યા કરે છે. આ બાબતમાં લેંડર સાહેબે બ્રિટિશ સરકાર પ્રત્યે આક્ષેપ કરીને ખેદ પ્રદર્શિત કરતાં વારંવાર જણાવ્યું છે કે-બ્રિટિશ સરકાર ટિબેટિયનોના ઉપદ્રવથી આ લોકોનું રક્ષણ કરી શકતી નથી. આ શોકા લોકોમાંથી જ સાહેબ બહાદુરને પોતાના કામ માટે કેટલાક મજૂર ભેળતા હતા. મહા મુશ્કેલીથી સાહેબે ત્રીશ મજૂરો ભેળવી લીધા. બાદ પ્રવાસમાં સાહેબને ચિન્તા થવા લાગી કે-આ ત્રીશ મજૂરો પોતાને છોડીને ક્યાંય ચાલ્યા તો નહીં જાય ! આ બાબતમાં સાહેબે બહુ કાળજી લીધી. મજૂરોને નાસી જવાનું સખળ કારણ પણ હતું.

લેંડર સાહેબે પોતાની પ્રવાસપોથીમાં પચ્ચીશમા પરિચ્છેદ-
માં લખેલું છે કે—“ જ્યારે આ મનુરો પોતાની પીઠ પર
ભારે બોળે ઉપાડીને કરણાજક શ્વાસ કષ્ટથી હાંફતા હાંફતા
ઉંચે અને ઉંચે ચઢતા હતા, ત્યારે મારા અંતઃકરણમાં એવી
ખટક થયા કરતી હતી કે—“તેઓમાંના કેટલા માણસો પાછા
ફરી શકશે ?” લેંડર સાહેબને આપણે પ્રશ્ન કરી શકીશું
કે—તેમને એવી દિલગીરી થતી હતી, તેમ છતાં એ અનિચ્છા-
વાળા દુર્ભાંગી મનુરોને માર મારીને કાળના મ્હોંમાં લઈ
જવાના હામને કેવું કહી શકાય ? તમને તો ગૌરવ મળશે
અને તે સાથે લક્ષ્મી; પણ તમે તે ગૌરવ અને લક્ષ્મીની
આશાથી તમારા જીવ સાથે રમત કરો તો તો ઠીક પણ
આ બિચારા ગરિબોને શું મેળવવાનો લોભ હતો ?

વિજ્ઞાનની ઉન્નતિ માટે યૂરોપમાં પ્રાણીઓના શરીરની
કાપકૂપ કરવાની બાબતમાં (Vivisection) અનેક તર્ક
વિતર્ક કરવામાં આવે છે. તેની પણ આલોચના થાય છે
કે—પરીક્ષા કરવાના સમયે જીવંત પ્રાણીઓનાં શરીર પર
કાજનાશક દવાનો પ્રયોગ કરવો ઉચિત છે કે કેમ ? પરંતુ
બહાદૂરી બતાવીને પ્રશ્નસા લૂંટવાના હેતુથી અનિચ્છક મનુ-
ષ્યો પર ધણા દિવસો સુધી જે અસહ્ય અત્યાચાર ગુજર-

વામાં આવે છે, તેનાં વિવરણ, પ્રવાસ-પોથીઓમાંથી મળી આવે છે. સમાલોચકો તેની પ્રશંસા કરીને તાળીઓ પાડે છે; પુસ્તકોનાં સંસ્કરણ અને પુનઃ સંસ્કરણ થયાં જાય છે અને હજારો વાંચક સ્ત્રી પુરુષો વિસ્મય પામતાં પામતાં આવાં વર્ણનોની ચર્ચા આનન્દપૂર્વક કરે છે. એ બધું શું છે? બયાનક અને બરફવાળા રસ્તાઓમાં એ ચાર સીધા અને સાદા શોકા મળુરોએ રાત્રિ દિવસ જે અસહ્ય સંકટ સહન કર્યા તેનું પરિણામ શું આવ્યું? માની લ્યો કે-લેન્ડર સાહેબ લાસામાં પહોંચી ગયા. પરંતુ તેમનાથી જગત ઉપર એવા ક્રિયા ઉપકારનો સંભવ હતો કે જેને માટે બય પામેલા, દુઃખી અને લેન્ડર સાહેબને છોડીને ચાલ્યા જવાની ઇચ્છાવાળા મળુરોને રાત દિવસ આટલું બધું કष्ट આપ્યું? માર મારીને મૃત્યુના મુખમાં લઈ જવાનું આ કૃત્ય શું ઉચિત ગણાશે કે? પણ ના; લેખકોને તે માટે સંકોચ નથી જણાતો; વાચકોને દયા નથી આવતી.

લેન્ડર સાહેબ જાણતા હતા કે-ટિપ્પેટના લોકો અત્યાચાર અને હત્યા કરવામાં કેવા નિર્દય અને નિષ્કુર છે; શોકા લોકો તેમનો કેટલો બય પામે છે અને તેમનું રક્ષણ કરવા માટે બ્રિટિશ સરકાર પણ કેવી અસમર્થ છે. તેઓ

એ પણ જાણતા હતા કે-દિમેટીઅનોમાં જે ઉત્સાહ, જુસ્સો અને લાલચ હતાં, તેમાંનું કાંઈપણ શોધા લોદામાં ન હતું એ બાબતમાં પણ લેંડર સાહેબે પોતાની પ્રવાસ-પોથીના ૧૬૫ મા પૃષ્ઠે પોતાના મજુરોના ભય અને દુઃખનું જે ભાષામાં, જે ભાવથી વર્ણન કરેલું છે, તેનો તરજુમો નીચે આપ્યો છે:—“તેઓમાંનો દરેક મજુર, પોતાના મ્હોંપર હાથ ઢાંકી, બ્યાકુળ બનીને રોતો હતો. તેઓનાં નેત્રામાંથી અશ્રુની ધારાઓ વહેતી હતી. તેઓ ડુસ્કે ડુસ્કાં ભરીને હીંચકતા હતા; અને જે લૂંટારાઓ તથા એક દિમેટીઅને મોંઝે કામ કરવાનું કમ્બલું હતું અને તેમણે ભયને લીધે વેષ ખદલ્યા હતા, તેઓ તેમના બોબની પાછળ દૂપાછને બેઠા હતા. જોકે અત્યાર સુધી અમે સંકષ્ટની અવસ્થામાં હતા, તોપણ મારા મજુરોની આવી બ્યાકુળતા જોઈને મને હસવું આવ્યા વિના રહ્યું નહીં.” ત્યાર બાદ જ્યારે તે દુદ્દેવી મજુરોએ ન્હાસી જવાનો ઇરાદો કર્યો, ત્યારે લેંડર સાહેબે તેમને ધમકાવીને કહ્યું કે—“જે કોઈ ન્હાસી જવાનો પ્રયત્ન કરશે, તેને હું ગોળીથી ઠાર કરીશ.”

કેવા કુલ્લક કારણને લીધે, લેંડર સાહેબને ગોળીના ઉપયોગ કરવાની ઇચ્છા થઈ હતી, તેનો પરિચય હવે પછી

થશે. ત્યારે ટિબેટના હાકમે લેંડરં સાહેબને પહેલીવાર પાછા
 જવા હુકમ કર્યો ત્યારે તેમણે ઢાંગ કર્યો હતો કે—પોતે પાછા
 ફરે છે. એક ડુંગરાળ ખીણમાં ઉતરીને તેમણે દુર્બિનથી
 જોયું તો ઉપર ડુંગરની ટેકરીને ઓથે ઇપાઇ બેઠેલા ૩૦
 માણસો તેમના જોવામાં આવ્યા. આ બાબતમાં સાહેબ
 લખે છે કે—“ મને બહુ ખરાબ લાગ્યું. જે તેઓ મારી
 પૂઠ પકડવા ઇચ્છતા હતા તો દૂરથી આમ પ્હેરો બરવાનું
 અથવા ઇપાઇને મારી તપાસ રાખવાનું પ્રયોજન શું ?
 તેઓ ખુલ્લી રીતે મારી પૂઠ શા માટે પકડતા ન હોતા ?
 અતએવ ૮૦૦ ગજ સુધી દૂર ગોળી પહોંચે એવી મારી “રાઇફલ”
 (બન્દૂક) લઇને હું નીચે જમિન પર સુઇ ગયો અને જે મનુ-
 શ્યને હું સ્પષ્ટ રીતે જોઇ શકતો હતો તેના માથા પર મેં
 માંડે નિશાન તાક્યું ! ” સાહેબના આ અતએવથી તો હદ
 વળી છે. ઇપાઇને કામ કરવાનું સાહેબને બહુ ખરાબ લા-
 લાગ્યું હતું, પણ તેમણે, તેમના સાથીએ અને એક પાદ-
 રીએ પોતાને હિન્દુ પ્રવાસીઓ તરીકે ઓળખાવ્યા અને
 જાહેરમાં ભારતવર્ષ તરફ પાછા જવાનો ઢાંગ કરીને છુપી
 રીતે લાસામાં જવાનો પ્રયત્ન કર્યો તેનું કાંઇ નહીં ! જે
 બીજાઓ ઇપાઇને કામ કરે એ માટે સાહેબને કંટાળો ઉપ-

જતો હતો, તો પોતે જમીન ઉપર સુઈ જઈને પોતાનું સ-
રીર છૂપાવી દઈને, ૮૦૦ ગજ બંદૂક તાકીને “ I only
wish to teach these cowards, a lesson ”
અર્થાત્ હું આ કાયર પુરૂષોને એક પ્રાઠ ભણાવવા ઇચ્છું
છું, એમ કહીને, બંદૂક ફેડવામાં પુરૂષત્વનો જે પરિચય
કરાવ્યો હતો, તે બરાબર હતું કે કેમ તે સંબંધી વિચાર કર-
નાર ત્યાં કોઈ નહોતું.

એશિયા અને આફ્રિકામાં પ્રવાસ કરનારા સાહેબ
લોકો અનિચ્છવાળા મનુરો પ્રત્યે જે અત્યાચાર કરે છે
અને નવા નવા દેશ શોધવાની લતમાં પડીને તેઓ છળ,
બળ અને કૌશલ્યથી તે લોકોને જે જે વિપત્તિ અને જીવ-
લેણ સંકટોમાં નાંખે છે, એની વાતો હવે કાઠથી છૂપી
રહી નથી. આમ છતાં પણ “ Sanctity of Life-બ્રાહ્મ
મહાત્મ્ય ” ની બાબતમાં એ બધી પાશ્ચાત્ય સુધરેલી જાતિ-
ઓની સમજ બહુ તીવ્ર હોવા છતાં પણ તે માટે ક્યાંયેથી
તેનો પ્રતિવાદ સાંભળવામાં આવ્યો નથી. તેનું કારણ એ
છે કે-ધર્મશ્રોધ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનો હાર્દિક વિષય નથી. તે
સ્વાર્થરક્ષાના સ્વાભાવિક નિયમાનુસાર બહારથી પ્રગટ થઈ
ગયો છે. આથી યુરોપિયન ચક્રની બહાર તે જુદું સ્વરૂપ

ધારણ કરે છે, અને તે એટલી બધી હદ સુધી કે-તે ચક્ર-ની અંદર પણ, જેમાં સ્વાર્થબળ પ્રબળ છે, ત્યાં દયા-ધર્મનું રક્ષણ કરવાના યત્નને નિર્બળતા ગણી કાઢીને યૂરોપ તેની ધૂણા કરે છે.

દક્ષિણ અમેરિકામાં સીદી લોકો પ્રત્યે ક્વા રીતનું વર્તન ચલાવવામાં આવે છે, તેનું વર્ણન ન્યૂયાર્કમાંથી પ્રસિદ્ધ થતા “પોસ્ટ” નામક વર્તમાનપત્રમાંથી, ઈંગ્લાંડના “ડેલી ન્યૂઝ” ના તા. ૨ જુલાઈ ૧૯૦૩ ના અંકમાં ઉધ્ધૃત કરવામાં આવ્યું હતું. નજીવા અપરાધને બાહાને સીદી સ્ત્રી પુરૂષોને કોર્ટમાં ખડાં કરવામાં આવે છે. ત્યાં માજસ્ટ્રેટ તેમના જામીન માગે છે. અદાલતોમાં પ્રથમથીજ હાજર રહે-નારા ગોરા લોકો તેમની જામિનગિરી આપી દે છે અને પછી રૂપિયા આપ્યા બદલ તે સીદી સ્ત્રી પુરૂષોને પોતાનાં ગુલામ બનાવે છે. એ પછી તો લોહ શ્રૃંગલા અને અ-ન્યાન્ય એવા અનેક ઉપાયોથી આજ્ઞા ન માનવા માટે અને નહાસી ન જાય તે માટે તેઓની રખવાણી કરવામાં આવે છે. એક નીમ્રો સ્ત્રીને તો ચાણુક મારતાં મારતાં મારી નાંખી હતી. એક નીમ્રો સ્ત્રીને એ પતિ કરવાના (Biogamy) અપરાધ માટે ગિરફતાર કરવામાં આવી હતી. એક બારિ-

સ્ટરે તેના તરફથી તપાસ શરૂ કરી હતી અને તેને નિર-
પરાધી ઠરાવીને છોડી મૂકવામાં આવી હતી. એ પછી બારિ-
સ્ટરે શી મેળવવા માટે દાવો માંડ્યો હતો, અને તેના બદ-
લામાં તે સ્ત્રીને મેક્રી કેમ્પમાં ૧૪ મહિના કામ કરવા માટે
માકેલવામાં આવી હતી. ત્યાં મહિના સુધી મકાનને બાહ્યરથી
તાળું વાસીને તેની પાસે અંદર કામ કરાવવામાં આવ્યું અને
જળરદસ્તીથી બીજા આદમી સાથે તેનો વિવાહ કરાવામાં
આવ્યો; અને પહેલા પતિ સાથે તેની મુલાકાત થશે નહીં,
એમ તેને કહેવામાં આવ્યું. તે નાસી ન જાય તે માટે તેની
પાછળ એક કૂતરાનો પહેરો મૂકવામાં આવ્યો, તેના માલિક
મેક્રીએ પોતાના હાથથી તેને ચાબુક માર્યો અને તેને સો-
ગંદ દીધા કે-દૃષ્ટિયા પછી તેણે સૌને કહેવાનું કે-મને દર
મહિને પાંચ ડાલર પગાર મળતો હતો !

“ડલી ન્યૂઝ” જણાવે છે કે-“રશિયામાં ચાહુદિઓની
હુલા અને કાંગોમાં બેલજીઅમના અત્યાચારને લીધે પાડોશીઓ
ઉપર દોષારોપણ કરવાનું ટકિન થઈ પડ્યું છે. પોતાની
હકૂમત તળેની વિદેશીય પ્રજા પ્રત્યે અત્યાચાર ભરેલી વર્તણૂક
ચક્રાવવાના આરોપમાંથી કાઢપણ મહારાજ્ય તદ્દન મુક્ત
રહેવા પામ્યું નથી.”

આપણા દેશમાં ધર્મનો આદર્શ, હૃદયની વસ્તુ છે. તે માત્ર બહારથી દેખાડવાનો કૃત્રિમ નથી. જોકે આપણે પ્રાણુ-મહાત્મ્યનો સ્વીકાર કરીએ છીએ, તોપણ પશુપક્ષી, કીટ પતંગ આદિ કોઈ પર તેનું અમુક ચોક્કસ ધોરણ બાંધતા નથી. એક સમય એવો હતો કે-જ્યારે ભારતવર્ષ માંસાહારી હતો. આજે એવો સમય છે કે-તેજ ભારતવર્ષ માંસાહારનો નિષેધ કરે છે. માંસાહારી જાતિઓએ માંસાહારના સ્વાદથી પોતાને વંચિત કરીને એકદમ તેનો ભક્ષ કરવાનું તજ દીધું છે. અખિલ વિશ્વમાં સ્વાર્થત્યાગનું આયુ' ઉદાહરણ ક્યાંયે નહીં મળી શકે. ભારતવર્ષમાં અત્યંત ગરીબ મનુષ્ય પણ પોતાની કમાણીમાંથી પોતાના દૂરના સંબંધીઓને પણ આપવામાં બિહુલ આંચકા ખાતો નથી. સ્વાર્થ પણ એક ઉચિત સીમા છે-ઉચિત અધિકાર છે, એ વાત, અનેક પ્રકારનાં કંટ સહન કરીને પણ આપણે યથાસંભવ દયાવી રાખી છે. આપણા દેશમાં કહેવામાં આવે છે કે-યુદ્ધના સમયમાં પણ ધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ. ન્હાસીને શરણે આવેલા શત્રુહીન શત્રુઓ પ્રત્યે દયા રાખવાની આપણા દેશના ક્ષત્રિયોની પદ્ધતિને યૂરોપના લોકો હસી કાઢશે. આનું કારણ કેવલ એ છે કે-

આપણે ધર્મને હૃદયનો વિષય બનાવવા ઇચ્છીએ છીએ. સ્વાર્થના સ્વાભાવિક નિયમોને અનુસરીને આપણે ધર્મની રચના કરી નથી. ધાર્મિક નિયમોએજ સ્વાર્થને સંયત કરી રાખવાના યત્ન કર્યા છે. આ કારણથી જોકે બાહ્ય દૃષ્ટિથી આપણે દુર્બલ જણાઈએ છીએ, આપણા બહારના શત્રુઓ આપણને પરાજિત કરી શકે છે, તોપણ સ્વાર્થ અને બાહ્ય-ડંખર ઉપર ધર્મના આદર્શને વિજયી બનાવવાની આપણે જે કીર્તિ મેળવી છે, તે કદિ પણ નષ્ટ થવાની નથી—તેને પણ ઝળહળી નીકળવાનો એક દિન આવશે.

રા. ધનશંકર હીરાશંકર ત્રિપાઠીનાં પુસ્તકો.

ચોખેરવાણી— ડા. રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની એક સુંદર
સાંસારિક નવલકથા, જે ભાર્ગવ્ય.
રૂ. ૧—૧૨—૦.

વાર્તાવૃક્ષ— ૮ સુંદર વાર્તાઓનો સંગ્રહ ૦-૧૨-૦

અલક-કિશોરી— એક સ્વતંત્ર નવલકથા ૦-૧૨-૦

પિતા કે પેરી?— ડા. રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની
'ઐ ઠાકુરાનીર હાટ' ઉપરથી
અનુવાદિત નવલકથા, જે 'વિવેચક'
માસિકમાં ક્રમશઃ પ્રકટ થાય છે,
તે સ્વતંત્ર પુસ્તક રૂપે. (છપાય છે)

વાર્તાવૃક્ષ— ભાગ બીજો, સચિત્ર—(છપાય છે)

કાવ્યકુંજ— લેખકની ૧૦૦ કવિતાઓ ,,

રા. દલપતરામ ભાઈશંકર રાવળકૃત

અન્યાન્ય ગ્રંથો.

પ્રેમ-પુખ્ત—કિ. ૦—૪—૦ (દુંકી દુંકી વાર્તા—
ઓનો સંગ્રહ.)

ચક્રવર્તી અશોક—કિ. ૨—૦—૦ (રસપૂર્ણ અર્ધ
ઐતિહાસિક નવલકથા.)

દશ લાખનો દલો અને રત્ન કંકણ—કિ. ૨—૦—૦
(અત્યુત્તમ બોધદાયક સામાજિક નવલકથા.)

દુદૈવી રંગુ અથવા પાણીપતનું છેલ્લું યુદ્ધ—
(ઐતિહાસિક નવલકથા) (છપાય છે.)

સંસારી કે સંન્યાસી?—(બોધદાયક સામાજિક
નવલકથા)(છપાય છે.)

